

مفاتیح الجنان اردو

مترجمہ: جناب شیخ الجامعہ مولانا مولوی اختر عباس صاحب قلم

یہ کتاب لاکھوں کی تعداد میں ایران میں طبع ہو چکی ہے اور لاکھوں زائرین اس سے زیارات بجالا چکے ہیں۔ ایران میں ہر شعبہ کے گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کی اتنی بڑی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا موصوف نے اسے اردو میں ترجمہ کر کے مذہب شیعہ کے لئے ایک بہت بڑی خدمت کی ہے۔

نوٹ: کتاب مفاتیح الجنان اردو ہر سائز میں خریدتے وقت

امامیہ کتب خانہ لاہور کی مطبوعہ خریدیں کیونکہ یہ ایڈیشن

ہر لحاظ سے بہتر ہے۔

آفٹ پھیپائی - عمدہ کاغذ - سائز ۸ x ۱۰ - حجم ۴۴۰ صفحات ہدیہ عام سفید کاغذ معبد ڈائیدار - ہدیہ آفٹ پیپر ولایتی مجلد پلاسٹک کور

بڑا سائز یعنی ۹ x ۱۲ کاغذ سفید کاغذ معبد ڈائیدار۔

آفٹ پیپر ولایتی مجلد ڈائیدار ہدیہ مناسب۔

چھوٹا سائز یعنی ۸ x ۱۲ کاغذ سفید کاغذ معبد ڈائیدار ہدیہ -

مجلد پلاسٹک کور -

صفحہ میں ہموار لے جانے کے لئے بہترین پتھر

خرچہ ڈاک بذمہ خریدار ہوگا۔

مغل کا پتہ

امامیہ کتب خانہ - مغل جوہلی

اندرون موچی دروازہ لاہور

فہرست مضامین: مجموعہ تقاریر ہندو

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱	دیباچہ	۴
۲	مجلس ۱ شاعرانہ	۷
۳	مجلس ۲	۲۹
۴	مجلس ۳	۴۷
۵	مجلس ۴	۶۳
۶	مجلس ۵	۷۸
۷	مجلس ۶ خلافت الہیہ	۹۹
۸	مجلس ۷	۱۲۲
۹	مجلس ۸ فلسفہ جہاد	۱۴۲
۱۰	مجلس ۹ صادقین	۱۵۶
۱۱	مجلس ۱۰ امامت	۱۷۹
۱۲	مجلس ۱۱ اولوالامر	۱۹۷
۱۳	مجلس ۱۲ اسلامی معاشرت	۲۱۸

مجموعہ تقاریر ہندو
الحاج سید العلامہ سید علی نقی انصاری گھنوی مدظلہ العالی مجتہد سوم موجود ہے
لہذا اپنا آرڈر آج ہی بھیجیں:

مغل جوہلی اندرون موچی دروازہ لاہور

دیباچہ

گزشتہ سال راقم الحروف نے سید العلماء علامہ سید علی نقی نقوی مدظلہ العالی کی بارہ تقریر کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جسے امیر کتب خانہ کے مالک جناب راحت علی صاحب نے خاصی آب و تاب کے ساتھ شائع کیا تھا۔ علامہ موصوف نے سلسلہ میں لاہور کی مختلف مجالس میں جو تقریریں فرمائی تھیں اور ان میں سے جو دستیاب ہو چکی تھیں یہ مجموعہ ان پر مشتمل تھا۔ مجھے اس مرتبہ بھی راحت علی صاحب کی تحریک پر یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے سید العلماء مدظلہ العالی کی تقریروں کا ایک دوسرا مجموعہ مرتب کیا ہے۔ اس مجموعہ میں جو تقریریں ہیں وہ وہ ہیں جو موصوف نے لاہور میں سلسلہ میں مختلف مقامات پر مجلسوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمائیں۔ اسے ایک حسن اتفاق سمجھ لیجئے کہ جو تقریریں پہلی مرتبہ دستیاب ہوئی تھیں ان کی تعداد بھی بارہ تھی۔ اور جو اس مرتبہ حاصل ہو سکیں ان کی تعداد بھی بارہ ہی ہے۔ اس ہنر سے جارا جو روحانی اور ایمانی تعلق ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ دونوں مرتبہ ذہن و دل کو ایک خاص قسم کی تسفی ہی محسوس ہوئی۔ موجودہ مجموعہ تقریریں میں پانچ تقریریں توحشی مزا اللہ کے موضوع پر ہیں اور سلسل ہیں۔ دو خلافت الہیہ کے عنوان پر ہیں وہ بھی سلسل ہیں باقی پانچ تقریریں۔ امامت صادقین اولوالامر و غیرہ کے موضوعات پر مشتمل ہیں اور ایک ایک موضوع پر صرف ایک ہی تقریر ہے۔ ٹیپ سے ایک ایک لفظ کو سن کر لکھنا خاصا دشوار مرحلہ ہے۔ بعض اوقات غلط ریکارڈنگ کی وجہ سے الفاظ بالکل سمجھ میں نہیں آتے اور پھر اپنی طرف سے الفاظ شامل کرنے کی جسارت بھی نہیں کی جاسکتی تو سلسلہ کلام کو مروط رکھنے کے لئے بڑی ذہنی اذیت ہوتی ہے۔ بہر کیف جہاں تک

ممکن ہو سکا نہایت احتیاط کے ساتھ ان تقریروں کو تقریر کی صورت میں منتقل کیا ہے امید ہے کہ تاریخین کرام گزشتہ مجموعہ کی طرح اس مجموعہ کو بھی بنظر استحسان دیکھیں گے۔ سید العلماء جناب علامہ علی نقی نقوی کی تقریروں کا حسب استطاعت فہم جو تجزیہ میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریریں میری تقریر کی غزاول کی طرح بظاہر بڑی آسان معلوم ہوتی ہیں مگر حقیقتاً بڑی مشکل ہیں۔ میرے اشعار کی یہی خوبی ہے کہ بظاہر بالکل سادہ ہیں مگر حقیقتاً بڑے پرکار ہیں۔ بعینہ یہی کیفیت موصوف کی تقریروں کی ہے۔ علمی سطح اتنی بلند کہ سیکو سمجھنے کے لئے ابھی خاصی دماغی صلاحیت کی ضرورت لیکن انداز بیان اتنا سلیس کہ جس سے زیادہ سلیس ممکن نہیں۔ یہ صورت حال صلاحیت علی اور فن خطابت کے امتزاج کا وہ حسین شاہکار ہے کہ جو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اس سعادت بزور با زوینست تادم بخشد خداے بخشندہ۔ ایک اور بات جو شرت سے محسوس ہوئی وہ یہ کہ علامہ موصوف کا بولب و لہجہ ہے اس کو نظر انداز کر کے ہم ان کی تقریروں کا کما حقہ لطف نہیں اٹھا سکتے جس ذوق کے پاس علامہ موصوف کے بیانات صرف تحریر کی صورت میں پہنچے ہیں وہ ان کے انداز خطابت کی حقیقی دل آویزی اور سن گفتار کی بے مثل اثر آفرینی کے تجربہ سے نہیں گذر سکا۔ اس لذت سے وہی آشنا ہیں جنہوں نے انکے لب گفتار کی جنبش سے عطر داد و بین ہر ماہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لاہور میں جن مقامات پر علامہ صاحب کی تقریر ہوئی ہیں ان میں گلستان لہور ایسٹ رڈ، زمینبہ لٹن رڈ اور ماڈل ٹاؤن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ چونکہ ٹیپ پڑکچ نہیں تھا کہ کوئی تقریر کہاں ہوئی اس لئے میں یہ طے شدہ صورت میں عرض کرنے سے قاصر ہوں۔ کتاب کا غلاف سے سبب رکھنے کی اہتمامی کوشش کی گئی ہے لیکن چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے لہذا پھر بھی اس بات کا امکان ہے کہ کچھ مقامات محل نظر ہوں۔ پھر اس میں میری علمی بے لگنتی کا بھی عمل ہے۔ بہر حال مؤمنین کرام سے ملتی ہوں کہ وہ دعا فرمائیں تاکہ میں تیسرے اور چوتھے مجموعہ تقریر کو بھی مرتب کر سکوں جن کے ٹیپ میری خدمت اور توجہ کے منتظر ہیں۔ (مولوی) سیدنا فخر عباس زیدی۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ أَبِي الْقَاسِمِ
مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَالْإِلَهِ الطَّيِّبِينَ
الطَّاهِرِينَ الْمُعْصُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ
الْمَتَادِقِينَ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

مجلس اول

شعائر اللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

ارشاد حضرت احدیت ہے۔ سورہ حج میں ارشاد ہوا کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ عمل دلوں کی پرہیزگاری کا اک جز ہے۔ ابھی فرض کیجئے کہ اللہ کے شعائر کے معنی معلوم نہ ہوں کیونکہ شعائر کی لفظ ان عربی الفاظ میں سے نہیں ہے جو اردو کا جز بن گئے ہیں۔ بہت سی عربی کی لفظیں اردو میں اس طرح استعمال ہوتی ہیں جیسے اصلاً اردو ہوں مگر شعائر کی لفظ ایسی ہے جو بس مجالس وغیرہ میں اور اہل علم سے سنی ہوگی۔ عام طور سے اردو میں استعمال نہیں ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس ترجمہ سے شعائر کے معنی نہ سمجھے۔ میں بھی اسے شاید آج بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی ذہن آئے گی کہ میں شعائر کے مہنوم کی تشریح کروں مگر جب یہ الفاظ لکھے کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ عمل تقویٰ و پرہیزگاری کا جز ہے تو اسی سے ہر صاحب فہم مسلمان کو یہ نتیجہ تو نکال لینا چاہیے کہ تعظیم میں عبادت نہیں ہے۔ اس لئے کہ عبادت کے لئے کہا گیا ہے کہ لا تعبدوا الا اياه۔ سوا اللہ کے اور کسی عبادت کبھی نہ کرنا۔ اور تعظیم کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کی کا جز ہے۔ اور یہ ہر زبان کے لحاظ سے صاف ظاہر ہے کہ اضافت

jabir.abbas@yahoo.com

جس سے اردو میں کاکے اور کی پیدا ہوتے ہیں یہ اضافت کی وجہ سے ہوتے ہیں تو وہ اضافت خود پتہ دیتی ہے کہ مضاف اور ہے اور مضاف الیہ اور ہے میں کہوں میرا لباس تو میں اور ہوں لباس اور ہے میرا مکان تو میں اور ہوں مکان اور ہے میرا عزیز میں اور ہوں عزیز اور ہے اور یہاں میرے بھی نہیں۔ میرے یعنی اللہ کے شعائر تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے شعائر اس کے ایک سے زیادہ ہیں۔ بہر حال وہ چاہے دو چار ہوں چاہے دس ہیں ہوں چاہے سو چار ہوں لیکن ایک سے بہر حال زیادہ ہیں بھی تو جمع ہیں۔ تو جب یہ کیا گیا کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم اللہ سے مخصوص نہیں ہے عباد اللہ سے مخصوص ہے۔ تو جو مخصوص ہو اللہ سے وہ اور چیز ہے۔ جو عام چیز ہے اللہ کے سوا بھی ہو سکتی ہے وہ اس سے الگ چیز ہے تو عبادت کے لئے قرآن میں نہیں آسکتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے اور شرک کے لئے کہا گیا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ شرک کا نہ حکم دے گا نہ شرک کی اجازت دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے تو شرک سے کہاں راضی ہوگا یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی دعوت تو دی ہی نہیں جاسکتی۔ مگر اللہ کے سوا اور کچھ ہے۔ میں نے کہا ابھی شعائر کے معنی نہیں معلوم تو اللہ کے سوا کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی تعظیم کو اس نے جزو تقویٰ کہا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر قسم کی تعظیم کو شرک سمجھنا غلط ہے ادھر کسی چیز کی تعظیم ہوئی اور کہا کہ یہ شرک ہے۔ اسے میں فطرت کے تقاضے پر بھی جانچنا چاہتا ہوں فطرت کسی مذہب کی بھی ملک نہیں ہے۔ پھر قرآن کے معیار پر جانچنا چاہتا ہوں جو تمام مسلمانوں کا مشترک ہے۔ ایک مرکز ہے۔ پھر حدیث کے معیار پر جانچنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں کچھ متفق علیہ ہیں کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔

قرآن کا تو کوئی جزا ایسا نہیں جس میں اختلاف ہو۔ مفہوم میں اختلاف ہو وہ ادبیات ہے۔ اصل قرآن کی آیت میں کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ اسے معاذ اللہ غیر معتبر کے تو اب پہلے فطرت کے تقاضے پر غور کیجئے کیا تعظیم شرک ہے تعظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے لیکن کسی ایک کے ساتھ ایسا برتاؤ کہ جو اس کے امتیاز کا بلندی کا بزرگی کا پتہ دے تو وہ تعظیم ہے۔ اب کوئی ادنیٰ درجہ کی تعظیم ہوگی کوئی اعلیٰ درجہ کی تعظیم ہوگی۔ ادنیٰ درجہ کی تعظیم ہے تو چھوٹا شرک ہوگا۔ اونچے درجہ کی تعظیم ہے تو بڑا شرک ہوگا۔ لیکن شرک تو ہر ایک ہوگا۔ تو اب یہ اصول کہ ادھر اپنے عمل سے کسی کے ساتھ امتیاز نہ لایا گیا اور بس شرک ہو گیا۔ تو اب بنیاد جو صاحب جس فطرہ نظر کے حامی جس کتب خیال کے آدمی یہ کہتے ہوں کہ تعظیم مطلق تعظیم شرک میں کہتا ہوں خود ان کے گھر پر جا کر پہلے ان سے تعلقات قائم کیجئے بلا درجہ کے مہمان ہو جائے گا۔ ان سے پہلے کچھ دوست نہ بڑھاسیے پھر جا کر ان کے ہاں مہمان ہوئیے۔ کسی بات کے غلط ہونے کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ جو اس کا علم دار ہے وہ خود اس پر عمل کر سکے۔ اور جو خلاف فطرت بات ہوگی اس پر کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ تو کسی بھی شرک شرک کی آواز بلند کرنے والے کے ہاں جا کر مہمان ہوئیے دو چار دن۔ اور یہ اندازہ لگائیے کہ جس انداز سے وہ اپنے نوکر سے بات کرتا ہے اسی انداز سے اپنے والد ماجد سے بھی بات کرتا ہے اگر ذرا سا بھی اس نے فرق کیا تو اس سے پھر شرک شروع ہوا۔ کیونکہ وہ فرق ظاہر ہے اظہار بزرگی کے لئے ہی ہوگا وہ فرق احساس عظمت کے ہی لحاظ سے ہوگا لہذا وہ تعظیم ہوگا اور جب تعظیم ہوگا تو شرک ہو جائے گا۔ اب یہ چیزیں رواج کے لحاظ سے بدل سکتی ہیں۔ یہاں پر لی کا ہوں وہ بھی لکھنو کا رہنے والا۔ یہاں مجمع میں بہر حال۔ وہ ہجرت

jabir.abbas@yahoo.com

کھنڈہ درجہ ہاں سے شعور کی ابتدا ہوئی وہیں سے یہ فرق مراتب لازمی طور پر پیدا ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ مطلق تعظیم شرک ہو کہ جو دور وحشت کے ساتھ شاید سازگار ہو لیکن دور تہذیب و تمدن کے ساتھ یہ سازگار نہیں۔ لطرت بشری اور شعور انسانی کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جائے۔ اب آیت قرآن مجید میں دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ مال باپ کے لئے دیکھئے۔ آغاز وہی ہے جو خود اس اصول کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یعنی رَبُّكَ أَنْ لَا تُعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا لَا كُفْرًا لَكَ بِهِ فِصْلٌ هَلْ يَدْعُو أَنْ تَعْبُدَ تَوْسًا اس کے کسی اور کی مذکور تو اب جو ہو کہا گیا ہے وہ عبادت تو ہے مال باپ اسے سمیٹ کر یوں کہا کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت سوا اس کے کسی کی مذکور مگر مال باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ احسان کے معنی وہ نہیں ہیں کہ کسی کو اپنا ممنون کر کے بنا کر اس کی گردن کو جھکا میں۔ احسان کے معنی ہیں اچھا سلوک حسن عمل۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا اب یہ ان کے حسن سلوک کی اہمیت ہے کہ عبادت الہی کے بعد بلافاصلہ اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی اب حقیقی کے بعد ان کو مہذب کی طرف موڑا جاتا ہے۔ دیکھو عبادت تو اس کی ہے جو حقیقی ہے کہ مال باپ۔ ان کے ساتھ حسن سلوک۔ مگر حسن سلوک کو بہم نہیں پہنچا جاتا۔ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْبُكُورُ أَحْدًا هَٰؤُلَاءِ لَكُمَا ذِكْرًا لَقَدْ لَعَنَّاهُ وَقَدْ لَعْنَاهُ فَوَلَّ كَرۡبًا

دیکھو ان میں سے دونوں یا ایک کبرسنی کی منزل تک پہنچ جائیں تو ان سے ان میں ذکر اب ماشاء اللہ صاحبان عمل ہیں اور اہل فہم ہیں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی کبرسنی کی منزل تک پہنچ جائے یہ درحقیقت قید حکم نہیں ہے بلکہ ان صاحب ہوں کہ ان کے والد صاحب ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ہوں

کی ہوا جو چلی تھی اس کے لحاظ سے بہت سے بچے کے بھی حضرات ہوں گے اور ممکن ہے لکھنؤ کے بھی ہوں۔ ممکن ہے کچھ باتیں دہلی راج ہوں پنجاب میں ان پر عمل نہ ہوتا ہو مگر کچھ نہ کچھ باتیں تو ضرور مشترک ہوں گی دونوں جگہ۔ تو حضور میں اپنے ہاں کے جو محاورات ہیں ان کے لحاظ سے پہلے کہوں جس پر بہت سے یہاں کے بھی حضرات عامل ہو گئے ہوں گے کہ جناب کوئی چھوٹا بچہ آیا اس سے تو کہہ کر بات کی۔ اب اپنے برابر کے ساتھ کے رفیق آئے سکول کے کالج کے۔ ان سے تم کہہ کر بات کی۔ بس ادھر تو سے تم کی تبدیلی ہوئی اور شرک شروع ہوا اور جب تم سے آپ ہوا تو شرک میں اضافہ ہوا اور جب جناب و قبلہ و حضرت و سرکار ہو گیا تو لیجئے شرک عظیم ہو گیا۔ بچہ اپنا آیا یہ پھیلائے ہوئے لیٹے تھے لیٹے رہے۔ اب آگئے اپنے بزرگوار کوئی استاد۔ اسے استاد نہ سہی حاکم ضلع آگیا۔ کشن صاحب آگئے۔ تو اب اسی طرح لیٹے رہیں گے؟ اب اگر ان کو آتے ہوئے دیکھ کر ذرا بھی اپنی جگہ سے جنبش کی تو شرک ہو گیا۔ یہ اٹھ کے بیٹھ گئے یا کھڑے ہو گئے تو بہت بڑا شرک ہو گیا۔ تو اب دیکھنا ہے کسی بھی نقطہ نظر کا آدمی۔ کسی بھی تمدن ماحول میں۔ کسی بھی مہذب فضا میں اس اصول کا پابند رہے کہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ ذرا بھی امتیاز کسی کے ساتھ۔ اپنے قول و عمل میں۔ انداز گفتگو میں طریق معاشرت میں ظاہر نہ ہوئے دے تو یہ ایسی چیز ہو گی جس پر اس مہذب دنیا کا کوئی فرد عامل نہیں ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں۔ ہم ان میں رہے ہیں نہیں ہوں اس لئے نہیں بتا سکتے کہ شاید جنگلوں میں۔ پہاڑوں کے رہنے والوں میں بھی اپنے انداز معاشرت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہو چھوٹے اور بڑے کا۔ کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہو ایسے کاجس کی نظروں میں عزت زیادہ ہو۔ اب کیونکہ ہم اس معاشرت سے واقف نہیں ہیں ہم نہیں بتا

jabir.abbas@yahoo.com

بعض ہوتے ہیں کہ ابتدائے عمر میں صاحبزادے متولد ہوئے تھے۔ اب بعد میں اتنا فرق نمایاں نہیں ہوتا دیکھنے والے کو کہ وہ رشتہ بھی محسوس کرے کہ وہ باپ ہیں یہ بیٹے ہیں۔ بعض جگہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑے بھائی ہیں اسی طرح یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے بعض اوقات ان میں فرق اتنا کم محسوس ہوتا ہے کہ مال بیٹی معلوم نہیں ہوتی۔ نادافت آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بڑی بہن ہیں یہ چھوٹی بہن ہیں۔ تو اب اگر ایسے صاحبان ہیں جن کے مال باپ میں کچھ زیادہ فرق پیدا نہیں ہوا ہے تو وہ کہیں کہ جناب قرآن مجید میں جو کلیہ ہے وہ تو انہیں یاد تھا کہ جو مال باپ سن رسیدہ ہو جائیں۔ ہمارے مال باپ یا مادر محترم تو ابھی کبر سنی کی منزل تک نہیں پہنچے ہیں تو اس لئے ہم جو چاہیں کریں۔ تو تحقیقت میں یہ قید شرط نہیں ہے۔ نفسیاتی طور پر غور کیجئے کیونکہ کبر سنی میں یہ زیادہ ہوا کرتا ہے کہ ان کی باتیں تکلیف دہ ہو جائیں۔ ضعیف العمری کی وجہ سے بے جا خفا بھی ہونے لگتے ہیں۔ کبر سنی کی وجہ سے بے بات کے غصہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ یہ چونکہ انسان میں کبر سنی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس لئے کہا گیا کہ اگر کبر سنی کی وجہ سے ایسی باتیں ہونے لگی ہیں کہ تمہیں ناگوار گزرتی ہیں تو دیکھو۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہیں اذیت ہوتی ہے مگر چونکہ مال کے ہاتھ سے ہے باپ کے ہاتھ سے ہے لہذا خیر و اوائ بھی نہ کرو اور اب اہل فہم غور کریں کہ ان کہنا کوئی اذیت پہنچانا نہیں ہے اپنی اذیت کا اظہار ہے مگر چونکہ مال باپ کے ہاتھ سے وہ سلوک ہو رہا ہے تو اپنی اذیت کا اظہار بھی نہ کرو۔ اب اس دور کے تعلیم یافتہ اور ترقی پسند جوانان روزگار غور کریں کہ وہ مال باپ سے کس کس طرح بات کرتے ہیں۔ ایک ادنیٰ انداز تو یہ ہے۔ مشاہدات میں ہر ایک کے۔ ایک ادنیٰ انداز

ہے کہ آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاملات ہیں آپ دخل دیا۔ والد ماجد سے بہت ہلکی بات ہے جو کہہ دی جائے۔ اور اس سے آگے آپ میں زمانے کے آدمی ہیں۔ آپ کیا جانتے ہیں ہمارے معاملات کو لہذا آپ کو اس میں دخل دیا کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دور تو وہ آگیا ہے کہ صاحبزادے کو اگر دخل کیجئے کسی کے آنے جانے کو وہ رد نہیں تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ ہمارے نجی معاملات آپ کو دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کا تقاضا جو ہے مجھے اس سے کچھ نہیں مگر قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ مال باپ سے اذیت بھی پہنچ رہی ہے کہ مال باپ سے تو خیر وارفت نہ کرو۔ اور ان سے جھڑک کر بات نہ کرو۔ اب یہ کہنا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ لفظیں سخت نہیں ہیں بس کہنے کا انداز صاف ہے۔ کاغذ پر وہ لفظیں آئیں تو ان میں کوئی بُرائی نہیں ہے مگر انداز گفتگو اس میں دخل ہے اور سختی ہے اسے منع کیا جا رہا ہے لا تنهرہما انہیں جھڑکو ان سے قتل لھما یہ تو منفی احکام تھے اور اب اس کے مقابل میں قتل لھما کہ لڑائی لڑنا ان سے بات نہ کرو اس طرح جس سے ان کی بزرگی نمایاں ہوتی ہو اور ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اپنے کا زھول کو جھکائے رکھو یعنی بیٹھو اس انداز سے کہ تمہارے بیٹھنے سے ظاہر ہو کہ چھوٹا بڑے کے سامنے بیٹھا ہے۔ ان کے ساتھ کھڑے ہو تو اس طریقہ سے کہ تمہارے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ چلے کہ تم اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہو ان کے ساتھ راستہ چلو تو اس انداز سے کہ تمہارے کھڑے کے ساتھ راستہ چل رہا ہے اور یہ سب کچھ کبر سنی نہ سمجھو کہ حق ادا ہوا تو اب ہم سے کہو۔ وقل اور یہ کہو کہ

اور اب قرآن مجید کے الفاظ کے وہ پہلو ہیں جن پر بغیر تدبر کے انسان

jabir.abbas@

کی توجہ نہیں ہو سکتی آغا زہول ہے آیت کا قضی ربک۔ قضی اللہ نہیں کہا گیا ہے
قضی ربک۔ رب کے معنی ہیں تربیت کرنے والا۔ قضی ربک۔ تمہارے پروردگار
نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت بس اسی کی کرو مگر مال باپ کے ساتھ یہ سلوک
کردار جب مناجات بتائی تو کہا اب ہم سے کہو کہ رب اسے ہمارے حقیقی رب
بھی یہ رب یہاں کیوں آیا وارحما ان پر اپنی رحمت شامل حال فرما بلکہ یہی
جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی اسکا مطلب یہ ہے مناجات کا
پروردگار یہ تربیت کرنا اصل میں تیرا کام تھا جو ان کے ہاتھوں انجام کو پہنچا
ہم انہیں کہاں صلہ دے سکتے ہیں تو تو ہی ہے ہوا انہیں صلہ عطا فرمائے گا صلہ
تو خیر پھر کو نہیں اٹ نہ ہو اور قول میں بھی ان کی بزرگی نہ نظر رکھو عملاً بھی
کے سامنے جھکے رہو۔ یہ تعظیم کی دعوت نہیں ہے تو اور کیا ہے اور شروع میں
دیا کہ عبادت سوا اس کے کسی اور کی نہ کرو تو اسی سے صاف ظاہر ہے کہ عبادت
اور ہے اور تعظیم اور ہے عبادت اس سے مخصوص ہے اور تعظیم ہر ایک کی
جس کو وہ کہے۔ اس کی طرف سے جسے تمہاری بزرگی کا مرکز بنایا گیا ہو اس
تعظیم ہے۔ اس کے بعد یہ عجیب بات ہے کہ کوئی کسی کو بزرگی تعظیم کو کھڑا
تو کوئی شرک کی آواز بلند نہیں کرے گا اور دوسرے جو حکام ہوں کوئی ان
لئے کھڑا ہو تو کوئی شرک کی آواز بلند نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات زیادہ قریب
اور آل رسول ہی کے بارے میں صرف ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو زیادہ
نہیں ہے۔ مگر ہمارے مسلمانوں کی اکثریت میں میلاد شریف اور سیرت
جلسوں میں ایک بڑا مسئلہ قیام کا ہو گیا ہے۔ یہ ایک رواج بن گیا ہے
کہ ایک خاص محل پر جب حضرت کا نام آتا ہے سلام کے موقع پر تو ہتھ
قرار دی گئی ہے کہ جمع کھڑا ہو جائے اب وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے

ایک بڑا گدہ اسے بہت بڑی اور عظیم معصیت قرار دیتا ہے اور معصیت نہیں
بلکہ وہی شرک۔ وہاں کوئی معصیت شرک سے ادھر ادھر تو رہتی ہی نہیں۔
تو جناب یہ شرک پیغمبر خدا کا نام سن کر کھڑا ہونا۔ یہ تعظیم ہے۔ اور اگر تعظیم
ہم انہیں یہ شرک ہے تو حضور تعظیم کا ہر درجہ واجب تو نہیں ہوا اگر تا اس
لئے ہم اس پر عامل نہیں ہیں مگر میں یہاں دکالت کرتا ہوں اس جماعت کی جو
اس پر عامل ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ عبادت ہے یا تعظیم ہے عبادت
ہے تو شرک ہے لیکن اگر تعظیم ہے تو شرک نہیں ہے۔ تو آپ یہ رسول
ان کے بارے میں سب سے زیادہ جو شرک کا مسئلہ پیدا کرتے ہیں تو اس کا
مطلب ہے کہ رسول کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے جو سب کے ساتھ ہوتا
ہے یعنی حضور کی بزرگی کے اظہار کے لئے جو طریقہ اختیار کر لیا جائے تو وہ
شرک ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول کے ساتھ وہی برتاؤ ہو
جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ توحید آپ نے کس سے سیکھی
ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے۔ توحید کا ذکر آپ نے قرآن و
حدیث ہی سے سنا۔ انہی کے خلاف انہیں صرف کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ
کہنا ہونا توحید کے خلاف ہے شرک ہے۔ یعنی رسول کے ساتھ کوئی برتاؤ
ایسا نہیں کرنا چاہیے جو دوسروں کے علاوہ ہو۔ جو سب کے ساتھ برتاؤ
اور ہی رسول کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات بائیں یا قرآن کی۔
میں کہتا ہوں وہی برتاؤ کرو جیسا سب کے ساتھ اور قرآن کہہ رہا ہے
کہ ہمارے پیغمبر کو اس طرح بڑھایا کہ دجیے آپس میں ایک دوسرے کو پکار
تو ہوتا ہے جیسا دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہو ویسا پیغمبر کے ساتھ
سلوک کرو۔ آپ کہتے ہیں جو سب کے ساتھ سلوک کرو وہی رسول کے

jabir.abbas@yahoo.com

ساتھ سلوک کرو۔ تو اب قرآن کی بات مائیں یا آپ کی بات مائیں۔ صاف کہہ رہا ہے قرآن۔ نہ قرار دو ہمارے رسول کے پکارنے کا طریقہ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کا طریقہ قرار دو۔ اور جناب ہم سے یہ کہا کہ اس طرح نہ پکارو جیسے سب کو پکارتے ہو تو خود بھی اس طرح کبھی نہیں پکارا جس طرح ادروں کو پکارتا ہے۔ ارے وہ ہر کس و نا کس کو پکارنے ہی کیوں لگا۔ وہ انبیاء کو پکارتا ہے مرسلین کو پکارتا ہے۔ ماشاء اللہ مجمع میں ممکن ہے حافظ قرآن بھی ہوں۔ جو حافظ قرآن ہوں وہ حافظہ کی مدد سے دیکھ لیں، جو ناظرہ خواں ہوں وہ ورق گردانی کر کے تلاش کر لیں جو عرض کر رہا ہوں اس کی تصدیق جتنی تلاش کریں گے مکمل ہی ہوگی۔ اس کے خلاف ثابت نہیں ہوگا کہ وہ بس انبیاء کو پکارتا ہے مگر جس نبی کو پکارا بلا استثنا نام لے کر پکارا اور جب بلا استثنا میں نہ کہہ دیا تو مجھے آیتیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں مگر جتنی زور آدمی میں یا وہیں جتنی پڑھ بھی دوں گا۔

یا ادم اسکن انت و ذوجک الجنة۔ اے آدم تم اور ہماری بیوی جنت میں رہو نام لے کر پکارا۔ یا یوسف اہبط بسلا من منادبرکت علیک اے نوح چلو سلامتی کے ساتھ۔ نام لے کر پکارا۔

یا ابراہیم قد صدقت رویا۔ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دیا نام لے کر پکارا۔

یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اے داؤد ہم نے نہیں نہیں میں حکم بنایا۔ نام لے کر پکارا۔ جس نبی کو پکارا نام لے کر پکارا اور ہمارے رسول کو بلا استثنا۔ کبھی نام لے کر نہیں پکارا جتنی طاقت سے دیاں بلا استثنا کہہ سکتا تھا اتنی ہی طاقت سے یہاں بلا استثنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بلا استثنا کبھی نام

لے کر نہیں پکارا۔ بلکہ کبھی تو صفات کو مرکز خطاب قرار دیا ہے۔ اے طیب طاہر اللہ اے سید و سردار۔ کبھی جو عہدہ تھا اسی کو مرکز خطاب بنا لیا۔ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول۔ نبی اور رسول ان کا عہدہ ہے۔ اسی عہدے کو عنوان خطاب بنا کر جب ایک تبلیغ خاص کا حکم آیا تو پھر دیاں نہ ظلم کہا گیا نہ یسین کہا گیا نہ کہا گیا یا ایہا الرسول بلغ اے رسول بلغ مآئذ الیہ من ربک۔ جو آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ یہاں یا ایہا الرسول ہے اور اس خطاب ہی سے نمایاں ہے کہ سرکاری فرمان ہے لہذا ضابطہ کا انداز خطاب۔ جو عہدہ ہے ان کا اسی عہدے کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ اور کبھی بتقاضائے نبوی ہو لباس پہنے ہوئے ہیں اسی انداز کو عنوان خطاب بنا لیا۔ یا ایہا المرسل یا ایہا المرسل اے چادریں پلٹے ہوئے اے عباد اور مجھے ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ذات اتنی محبوب ہے کہ اس کے لباس پر بھی نظر محب پڑ رہی ہے صلوة۔

صاحبان فہم عیوس کریں گے کہ لباس کا تعلق جسم کے ساتھ عارضی ہوتا ہے۔ لباس کا لباس اور کپڑا کا لباس جیسے عبا۔ جیسے چادر۔ یہ تعلق تو بالکل وقتی ہوتا ہے۔ لباس تو کپڑا ہے کہ چند دن جسم پر رہے۔ یا ہر روز بدلنا ہو آدمی۔ تو ایک دن تو رہے گا لیں۔ یہ اوپر کا لباس جیسے ہماری عبا وغیرہ ہے تو وہ تو بس تھوڑی دیر کے لئے زیب جسم ہے اور اس کے بعد تار دی۔ تو جسم کے ساتھ عارضی تعلق ہوتا ہے۔ تو جو ذات اتنی محبوب ہو کہ عارضی تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہو ہو اور نظر پروردگار ہو جائے تو قبر مطہر جس سے جسم کا مقام تصور میں دائمی تعلق ہو جائے وہ قبر مطہر مرکز نظر پروردگار نہیں ہوگی اور کیا اس کی ذرا سی بھی تعظیم اور احترام ہو جائے گی صلوة۔

لا تعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دیکھو رسول کی آواز پر اپنی

jabir.abbas@yahoo.com

آواز بلند نہ کیا کرو۔ یہ تعظیم سکھانا نہیں ہے تو ادھر کیا ہے ہاں میں نے کہا یہ میں دوسرے حضرات کی وکالت کر رہا ہوں۔ میں تو عادی نہیں ہوں اور ہمارے مجمع میں اکثر وہ طریقہ نہیں ہے۔ یعنی ایک خاص محل پر اس میں شریف منکر کھڑا ہونا ہم اس جذبہ تعظیم کو بآواز بلند درود کے وسیلے سے انجام دیتے ہیں لیکن میں تو اس وقت وکالت کر رہا ہوں اس طبقہ کی جو اس پر عمل کرتا ہے تو مجھے وہ بات ناگوار گزرتی ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہاں یہ کہا جاتا ہے یہ کیا کہ ایک خاص محل پر حضرت کا نام آئے تو وہاں کھڑے ہو یعنی ایسا ہی ہے تو پھر جب بھی آپ کا نام آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ پرانے زمانہ میں اس کا نمونہ یا مثال دوسرے کے سمجھانے کو ہم بھی پیش کر سکتے تھے مگر جو جدید مشاہدات ہیں اس سے بہت سی چیزوں کا سمجھانا آسان ہو گیا ہے اب میں اپنے ہاں کا جانتا ہوں وہاں میں نے دیکھا ہے مگر ظاہر ہے جو ایک جگہ ہوتا ہے وہ دوسری جگہ بھی ہوتا ہے۔ ایک دن ہم بینک گئے وہ دن ہمارے علم میں ایسا نہیں تھا کہ بینک بند ہو کام نہ ہو رہا ہو وہاں جا کر دیکھا۔ مثلاً کہ سب اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہم نے کہا ارے صاحب کیا آج کوئی چھٹی ہے کہا نہیں چھٹی تو نہیں ہے ہم نے کہا پھر کیا ہے انہوں نے کہا کہ آج علامتی ہڑتال ہے۔ علامتی ہڑتال کیا۔ کہا کہ اصل ہڑتال تو بعد میں ہوگی اگر مطالبات پورے نہ ہوتے۔ یہ آج تھوڑی دیر کے لئے علامتی ہڑتال ہے یعنی اپنی ناراضگی کا ثبوت دینے کے لئے مثلاً دو پہر تک کام نہیں کریں گے۔ یہ ابھی ہڑتال مکمل نہیں ہے۔ یہ علامتی ہڑتال ہے۔ اب میں نے وہاں سے یہ لفظ یاد کر لی۔ ایک دفعہ یہ لفظ سنی تو مجھے اپنے مطلب کی معلوم ہوئی۔ میں نے اُسے یاد کر لیا۔ اب جناب

ہاں جو قیام کا ہے۔ قیام بوقت سلام۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہی کیا خصوصیت ہے اس وقت ہی حضرت کا نام آیا کرے تو کھڑے ہو کر دو۔ تو میں کہتا ہوں کہ بے شک اگر ہر وقت کھڑے ہو کریں تو بہت اچھا مگر یہ اپنے امکان کی کمی ہے کہ ہر دفعہ کھڑے ہو کر اس میں کہتا ہوں یہ تعظیم نہیں ہے علامتی تعظیم ہے (اگر ہر مرتبہ ان کا نام آئے پر کھڑے ہوں) تب بھی حق تعظیم کہاں ادا ہوگا۔ معلوم ہوا پیغمبر خدا کے لئے قرآن دعوت تعظیم دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جو ان کی عظمت شان کے لائق ہے۔ ان کو اس طرح کا رونا کر دو۔ اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند کیا کر دیو سب تعظیم کی دعوت ہے۔ اب یہ ان کا عمل۔ میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت پھر قرآن پھر سنت۔ تو حضور والا استغفر علیہ تاریخ ہے اور تاریخ کے ذیل میں جو ارشاد رسول آئے وہ حدیث ہے اس لئے جو عرض کرتا ہوں وہ تاریخ بھی ہے حدیث بھی ہے۔ ایک طبقہ کے بعد پیغمبر واپس ہوئے۔ جناب سعد بن معاذ وہ انصاری مدینہ میں تھے بڑے سابق الایمان تھے۔ یعنی جبکہ ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی جو لوگ کھڑے تھے اور حضرت کی خدمت میں شرفیاب ہوئے تھے ان میں سے سعد بن معاذ تھے۔ اور وہ جوان کے ہاں دو قبیلے تھے اوس اور خزرج انہیں سے ایک کے مزار تھے۔ وہاں سے دو قبیلے نکالے جا چکے تھے بنی قریظہ والے وہ گئے تھے مدینہ میں۔ تو یہودیوں نے بڑے بڑے قلعے اپنے بنائے تھے۔ بہت قزاقی اچھی تھی نہیں۔ جنگ کا ارادہ پہلے ہی سے تھا۔ کچھ دن محصور رہے۔ ان میں اور اس کے بعد اب کچھ انہوں نے کہا کہ اب ہم قلعہ سے باہر نہیں آ سکتے ہیں اطمینان دلایا جائے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو جناب سعد بن معاذ کے ان سے زمانہ قبل اسلام سے بڑے اچھے تعلقات تھے بہت

jabir.abbas@yahoo.com

روابط تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی کو ثالث بنا دو وہ طے کرے گا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو آپ نے سعد ابن معاذ سے فرمایا کہ تم طے کر دو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں۔ وہ اپنی حجت سے یہ نہیں سمجھے کہ ایمان میں پرانی اور نئی دوستی کچھ نہیں ہوتی۔ ایمان کے تقاضے جو ہیں وہ تو پورے ہوں گے اور تھے وہ بڑے جلیل المرتبہ صحابی۔ انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ جو فیصلہ کر دیں ہمیں وہ منظور ہے۔ آپ نے سعد کے بلوانے کو آدمی بھیج دیا وہ ایک مرکب پر سوار ہو کر آئے۔ پیغمبر کی خدمت میں۔ وہ جو آئے تو یہ ایک جملہ ہے۔ پورا واقعہ تو نہیں عرض کرنا ہے۔ جسے دیکھنا ہے تاریخ اسلام میں دیکھ لے کہ وہ جو آئے تو حضرت نے انصار کے اس قبیلے سے فرمایا کہ دیکھو تمہارا سردار آیا ہے کھڑے ہو جاؤ یہ دعوتِ تعظیم نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ پیغمبر نے حکم دیا کہ تمہارا سردار آ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ رسول کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرو۔ پس اب ایک جز عرض کر دوں گا۔ آج تو اس سلسلہ کی پہلی مجلس ہے۔ پھر انشاء اللہ اور اجزا تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گے کہ یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور اب فوراً آپ کا عمل حضورِ معتمد ترین کما بین صحاح ستہ مانی جاتی ہیں۔ اس صحاح ستہ میں ایک صحیح ترمذی ہے چونکہ صحاح میں ہے اس لئے ترمذی شریف کہلاتی ہے۔ جیسے بخاری شریف۔ مسلم شریف۔ بیہ ترمذی شریف۔ تو وہ بھی ادنیٰ درجہ کی روایت نہیں ہے۔ صحیح ترمذی میں ہے تو صحاح ستہ میں ہے۔ اس میں دیکھئے کہ صحیح ترمذی میں رسول کا عمل کیا ہے۔ اذا دخلت فاطمہ۔ جب بھی فاطمہ نہرا آتی تھیں۔ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ راوی نے دیکھا ہو کہ فاطمہ آئیں اور پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ

کھڑے ہوں تو بیت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ خلاف توقع کوئی آجائے تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آئیں اور پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ اذا دخلت جب آتی تھیں فاطمہ نہرا تو قام ایسا رسول اللہ۔ حضرت پیغمبر خدا ان کی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہی جملہ ایسا اونچا تھا کہ ہماری تحریر و تقریر کی ساری قوتوں کو اس نے مذب کر لیا۔ ہم ہمیشہ اتنا ہی بیان کرتے رہے کہ حضور حضرت فاطمہ نہرا کی تعظیم فرماتے تھے مگر ارشاد رسول اور آگے بڑھتا ہے جو تیسرا جملہ آئے گا وہ اگر پہلے جملے سے بالاتر نہیں ہے تو اس سے کبھی نہیں ہے ارشاد ہو رہا ہے یعنی راوی کہہ رہا ہے قام ایسا رسول اللہ حضرت رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے رَحَبَہَا مَحَبَّہَا فرماتے تھے یعنی خوش آمدید کہتے تھے اور اہل گھرانہ اور اہل بیت اپنی جگہ پر بیٹھتے تھے۔ اب اس عظمت کا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تجزیہ اگر کریں تو اس جملے کے معنوم کے اس کے اور کوئی معانی ثابت ہی نہیں ہوں گے کہ جب تک فاطمہ بیٹھی ہیں پیغمبر خدا نہیں بیٹھیں گے۔ جب فاطمہ اٹھ کر جائیں گی تب اپنی جگہ حضرت اہل بیت فرما ہوں گے۔ تو یہ فاطمہ نہرا کی تعظیم نہیں ہے تو اور کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس عمل رسول سے ثابت ہے کہ فاطمہ فقط بیٹھی نہیں ہیں کچھ اور اس میں۔ فاطمہ علاوہ بیٹھی کے کچھ اور بھی ہیں ورنہ بیٹھی ہونے کا تو تقاضا ہی اس ہے کہ باپ تعظیم کو کھڑا ہو اور ارشاد اللہ صاحبانِ علم ہیں آپ حضرت رسول اور میں ہے کہ ہر نقطہ نظر کے کچھ اصحاب ہوں۔ غور فرمائیے کہ اصول یہ ہے کہ جو عمل رسول ہے وہ جزو سنت ہے۔ جو تقریر رسول ہے وہ بھی جزو سنت ہے۔ معانی عام لوگ نہیں سمجھیں گے یعنی کوئی دوسرا رسول کے عمل کو عمل کہے رسول اس کو منع نہ کریں۔ وہ بھی جزو سنت۔ اور یہ

jabir.abbas@

اصول ہے کہ سنت رسول کی پیروی یا واجب ہوگی یا مستحب۔ ہو سکتا ہے کہ واجب ہو اور ہو سکتا ہے کہ مستحب ہو۔ ہم جسے واجب کے مقابلے میں سنت کہتے ہیں وہ واجب نہ ہو سنت ہو یعنی مستحب ہو۔ یہ ایک عمل رسول ہے جو بالاتفاق ہو رہا ہے۔ اور اصول ہے کہ عمل رسول کی پیروی سنت۔ مگر کچھ کسی فقہ میں نظر نہیں آیا کہ باپ کے لئے سنت ہو کہ وہ بیٹی کی تعظیم کے لئے کھڑا ہوا کرے۔ کسی کتاب میں آپ نے دیکھا۔ کسی عالم سے سنا کہ باپ کے لئے مستحب ہو۔ واجب نہ ہو مستحب ہو کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے۔ تحفہ العوام وغیرہ ہی نہیں۔ دنیا کی کسی کتاب فقہ میں۔ مطالعہ کی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دنیا کی کسی فقہ کی کتاب میں نہیں دیکھا کہ باپ کے لئے سنت ہو کہ بیٹی کی تعظیم کرے۔ آج کل آسان ہے یہ کہہ دینا۔ کوئی کہے کہ ان سب علما نے غلطی کی۔ ارے صاحب ریسرچ کا تعاضا یہ ہے کہ ایک بات آج سمجھ میں آئی۔ تو چاہے جس کسی نے پہلے نہیں کہا ہو۔ ابھی تک کسی نے نہیں لکھا اب جو ہم کتاب لکھیں گے کیونکہ دلیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ صحیح ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ اب سے ہم لکھا کریں گے۔ اور خصوصاً ہمارے طبقہ کے لوگ فضیلت کا ایک پہلو بھی ہے تو ہم کہاں محمول سکتے ہیں۔ لہذا ہم کہیں گے کہ واقعی ہم نے اس طرف ابھی تک توجہ ہی نہیں کی تھی۔ اب سے ضرور ہم اپنی بیٹی کی تعظیم کیا کریں گے تو صاحب اب تک تو یہ علما کا عمل ہے کہ کتابوں میں نہیں لکھا۔ پیارے علما غیر معصوم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ غلطی کی سب نے۔ لیکن اب اس سے بالاتر ہے مشترک اسلامی نقطہ نظر سے۔ اور خود ہمارے معتقدات کی روشنی میں کسی نے بھی جو سنت رسول کی پیروی کرنے کا دعویدار تھا۔ کبھی اس سنت رسول پر عمل نہیں کیا۔ حضور کے صحابہ کرام میں کیسے کیسے لوگ تھے۔ جو سنت پیغمبر

کتاب اور رکھتے تھے۔ خود حالات صحابہ کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمرؓ نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے جہاں نماز پڑھی۔ اس درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ادھر ادھر پھر کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کہا جہاں جہاں بھی رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا وہاں وہاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ اتباع سنت کی مثال میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اتباع سنت کا اتنا ذوق و شوق۔ یہ ویسے بڑی اچھی بات ہے۔ ایک امر اس صفحہ کی کتاب میں حالات صحابہ میں ہیں لیکن کسی صحابی کے حالات میں نہیں آتا کہ وہ اپنی صاحبزادی کی تعظیم کرتے ہوں اور کھڑے ہو جاتے ہوں۔ اللہ صاحبان فہم ہیں۔ ارے ایسی ایسی صاحبزادیاں جو کسی حیثیت سے واجب تعظیم بھی ہو چکی ہیں مگر ان کے پدران ناداران کی تعظیم کے لئے نہیں کھڑے ہوتے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے حالانکہ صحاح ستہ۔ صحیح ترمذی میں حدیث مذکورہ اور ہمارے نقل بھی ہوتی رہی۔ یہ نہیں کہ اسے محمول گئے ہوں۔ اچھا صحابہ کرام معصوم تھے۔ کوئی مسلمان نہیں ماننا کہ اصحاب معصوم تھے۔ عام مسلمانوں کے لئے ان کے لئے رسالت ختم ہو گئی عصمت بھی ختم ہو گئی۔ یا یوں کہیے کہ جتنی حد تک رسول کے لئے عصمت مانی اتنی رسول کے بعد ختم ہو گئی۔ مگر ہمارے ہاں تو ان کے لئے رسالت ختم ہو گئی۔ عصمت ختم نہیں ہوئی اب جو خدا کی طرف اشارہ کیا ہے بنام امام ہو۔ وہ امامت جو اصول دین میں ہے۔ اس امامت کا حال یہ بھی ہو۔ وہ معصوم ہے۔ عصمت ختم نہیں ہوئی وہ تاقیام قیامت کے لئے ہمارے بارے میں تو ہمارے افراد بے ہجک کہہ دیں گے کہ ان کے لئے سند نہیں ہے لیکن بحمد اللہ آپ اور ہم معصوم مانتے ہیں۔ ان کے لئے سند نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی

jabir.abbas@yahoo.com

صاحبزادی کی تعظیم کو کیوں نہیں کھڑا ہوتا۔ حالانکہ کیسی کیسی صاحب صفات صاحبزادہ
میں کہتا ہوں کہ امیر المؤمنین حضرت زینب کی تعظیم کیوں نہیں فرماتے۔ کوئی قرابت
آپ نے سنی ہے۔ مجھے معلوم ہے کبھی یہ سنا جو گا کہ امام حسین بہن کی تعظیم کو کھڑے
ہوتے تھے۔ اگر ایسا ہے تو ہے اونچی بات یہ بھی۔ مگر وہ بات تو نہ ہوئی بھائی
بہن تو ایک برابر کا رشتہ ہے۔ باپ بیٹی کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو جاتا ہو وہ
نظیر نہیں ملتی۔ اس کی مثال نہیں ملتی۔ امیر المؤمنین تعظیم کے لئے کیوں نہیں کھڑے
ہوتے۔ امام حسین نے جناب سکینہ کے لئے اظہار محبت میں جو جملے ارشاد فرما
ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں، لیکن یہ بات ہم تک نہیں پہنچی کہ حضرت امام حسین سکینہ
وفاطہ کی تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے اور جو بھی بیٹیاں ہوں ان بیٹیوں کی امام حسین
کیوں نہیں تعظیم فرما رہے ہیں۔ اور جناب معصومہ قم۔ باوجودیکہ حضرت معصومین
میں نہیں ہیں لیکن جلالت قدر وہ ہے کہ آپ معصومہ کہنے لگے معصومہ قم کا
مخادرہ آپ کے درمیان رائج ہے مگر یاد رکھئے کہ معصومہ کہہ دینے سے حضرت
معصومین میں داخلہ نہیں ہو جاتا۔ تو معصومہ قم کہنے لگے وہ بات الگ ہے،
لیکن چودہ معصومہ وہ ہیں کہ دلیل عصمت جن پر قائم ہے۔ بہر کیف کچھ ایسا جذبہ
احترام پیش نظر ہے کہ امام رضا کی بہن کو معصومہ قم کہا جانے لگا۔ میں کہتا ہوں کہ
امام رضا کی بہن ہیں تو امام موسیٰ کاظم ان کی تعظیم کو کھڑے ہوں۔ جناب حکیم غوث
جو اتنی محل اعتماد تھیں کہ راز منظر کی امانت دار قرار پائیں مگر امام محمد تقی ان کی
تعظیم کو نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اب یہ ممتہ ہو گیا نا کہ ایک عمل رسول سلسلہ
موجود اور چودہ سو برس کا کوئی عالم نہیں کھڑا کہ یہ مستحب ہے۔ صحابہ عمل نہیں
کر رہے۔ جن کے گھر کی بات ہے۔ ان میں سے بھی کوئی عمل نہیں کر رہا۔ تو
کیا وہ اصول ٹوٹ گیا۔ عمل رسول کی پیروی میں فضیلت نہیں رہی۔ تو میں

اب اس باب دول اسے دنیا قبول کرے ورنہ جو عمل اس کے سامنے ہو وہ
ان کے لئے۔ میں کہتا ہوں کہ چودہ سو برس کے علمائے یہی سمجھا۔ صحابہ رسول یہی سمجھے
ان کے لئے کہ بات تھی ان آئمہ معصومین نے یہی جانا کہ فاطہ کی یہ تعظیم بحیثیت بیٹی کے
اب اس کی حیثیت سے ہوتی تو مجھے پر بھی اپنی بیٹی کی تعظیم سنت ہوتی۔ آپ
میں دول ہر ایک پر ہوتی، لیکن یہ تعظیم بحیثیت بیٹی کے نہیں ہے۔ یہ شخصیت
فاطہ کے علاوہ ہے۔ عظمت فاطہ کے لحاظ سے ہے۔ اب میں کہتا ہوں
دول نام ہے۔ سنت رسول کی پیروی لازم ہے مگر قیامت تک کے مسلمان
کہ لئے تعظیم فاطہ واجب ہے۔ اپنی بیٹی کی تعظیم سے سنت ادا نہیں ہوگی صلوة
اللہ علیہا عالم کی اتنی تعظیم کس بنا پر ہے اور کس حیثیت سے ہے وہ بہت
الذبح طلب ہے اور آفتاب کی کرنیں مجھ کو پیغام دوا دے رہی ہیں لہذا میں
ان کے اس بڑھوں کا سیدہ عالم کی تعظیم پیغمبر خدا فرما رہے ہیں سیدہ عالم کی منزل
کا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ فاطمہ بضعتہ منی۔ فاطمہ میرا ایک جز ہے۔
وہ عالم کا ہر مقدر ہی ہے۔ مجھے معلوم ہے بعض خاکری ترجمہ کر دیتے ہیں۔
ان کے دل بارہ جگر۔ اس سے بات محبت پر ٹھہل جاتی ہے۔ رسول نے جو
فرمایا اس میں نہ دل ہے نہ جگر۔ پیغمبر نے فرمایا میرا امیر امیرا۔ تو میرا ٹکڑا ہے
اس کے سامنے، اس کو میرے فرائض کی تکمیل نہ ہوتی بغیر فاطمہ کے۔ اور پھیلا کے
ان کے لئے کاموقع نہیں۔ مگر یاد رکھئے کہ فرمان رسول جو زبانی ہے۔ وہ تو
ان کے لئے کہہ سکتے تھے اذوال سے۔ سیرت رسول مقام اعتبار میں کافی نہیں
ہو سکتی کہ رسول مردوں کے لئے نمونہ بن سکتے تھے خواتین کے لئے
ان کے لئے نہیں بن سکتے تھے۔ لہذا ضرورت تھی کہ خزانہ رسالت میں اک گہر
ہو گیا ایسا جس کا دار خواتین کے لئے دیا ہی معصوم نمونہ ہو جیسا رسول

jabir.abbas

کا کردار مردوں کے لئے معصوم نمونہ ہے اس کے لئے خالق نے فاطمہ زہراؑ جیسی بیٹی کو امت فرمائی۔ اور میرے نزدیک تو رسول اسی لئے تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے۔ وہ فاطمہ کی تعظیم نہ تھی اس منصب کی تعظیم تھی جو فاطمہ کے سپرد تھا اور میں نے عرض کیا کہ تفصیل سے عرض کرنے کا موقع نہیں ہے مگر ایک خیال میرے ذہن میں مدتوں رہا ہے میں انکار نہیں کرتا اپنی کوتاہی علم کا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین کے فضائل بے شمار مگر مجھے کہیں نہیں ملا کہ رسول اللہ حضرت علیؑ کی تعظیم کو کھڑے ہوئے ہوں۔ کسی اور کا کیا ذکر علیؑ کے لئے نہیں ملا کہ رسول تعظیم کو کھڑے ہوتے ہوں مگر فاطمہ کے لئے مل رہا ہے۔ میں نے اس پر غور کیا ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ نہیں۔ فضائل کا زیادہ ہونا اور چیز ہے اوصاف کا بلند تر ہونا اور چیز ہے تو یقیناً امیر المومنین کی جو منزل ہے وہ ان کے ساتھ مخصوص ہے مگر جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کیجئے خود اپنے معتقدات کی روشنی میں بھی اوصاف اور چیز کمالات اور چیز مگر۔ علیؑ کا جو منصب ہے وہ بعد رسول ہوگا اور فاطمہ کا جو منصب ہے وہ رسول کی موجودگی میں ہے۔ گذشتہ دور میں ہمیں ایک معصوم معلوم ہیں حضرت مریم۔ مگر حضرت مریم کی زندگی رہنمائی خلق کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کی شریک نہیں۔ عورتوں کے لئے جو اصل زندگی ہے اس کے لئے مثال نہیں بن سکتیں۔ تو مریم کے بعد فاطمہ کی ضرورت تھی۔ تعظیم یافتہ طبقہ میں بہت مقبول ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا کلام۔ تو انہوں نے کہا۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ از سہ نسبت حضرت زہراؑ عزیز تو انہوں نے تو عورت کے اعتبار سے کہا میں دوسری حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت نمونہ عمل کے حضرت مریم۔ بیٹی ہونے کا نمونہ بن سکتی ہیں۔ ماں ہونے کا نمونہ بن سکتی ہیں مگر شریک حیات کی حیثیت سے جو فرائض ہیں اس کا نمونہ نہیں بن سکتیں۔ اس کے لئے

حضرت تھی۔ حضرت فاطمہ زہراؑ کی۔ یہاں تینوں پہلو مکمل۔ بحیثیت بیٹی باپ کے ساتھ شریک عمل مبالغے میں بحیثیت زوجہ کے امیر المومنین کی شریک حیات اور بحیثیت ماں کے چاہے حسن و حسین کا نام لے لیجئے چاہے زینبؑ ام کلثومؑ کا۔ یہاں تینوں شعبے مکمل مگر اب مصائب عرض کرنا ہیں میں خود بارگاہِ شہادہ عالم میں عرض کر دوں گا کہ بے شک آپ کی زندگی مکمل معاذ اللہ آپ کی حیات میں کوئی نقص نہیں مگر قدرت نے آپ کو بھائی عنایت نہیں کیا تھا۔ لہذا اس رشتے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں وہ آپ نہیں ظاہر فرما سکیں جس طرح مریم کے بعد آپ کی ضرورت تھی وہاں آپ کے بعد محمدؐ و مریمؑ کی بیٹی کی ضرورت تھی آپ شریک جہاد مبالغہ۔ یہ شریک جہاد کہ بلا۔ مگر براہِ اعتدال صنف جہاد کے تقاضوں پر عمل الگ الگ ہوا۔ میں کہتا ہوں وہ عصر تک کا جہاد اس کی سرگرمی حسین ابن علیؑ عصر کے بعد کا جہاد اس کی سرگرمی زینب بنت فاطمہؑ اور میری کیا مجال کہ میں حضرت امام حسینؑ کے کارنامہ پر کسی کا زلے کو وقت دوں مگر جو واقعاتی فرق ہے وہ میں کیونکر عرض کر دوں کہ مولا جب میدانِ جہاد میں تھے تو ہر مصیبت میں زینب شریک تھیں۔ کوئی مصیبت مولا نے اٹھائی تو زینب نے اٹھائی ہو مگر جب زینب کا وقت جہاد آیا تو اب بھائی اور بھائی بھائی کا سر تھا جو کہ بلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک ساتھ ساتھ ملا گیا۔ بس ایک جملہ اور۔ اور اسی پر ختم۔ میں کہتا ہوں کہ کہ بلا والی امریکہ کا جہاد بے مثال کیا۔ بے شک شہزادہ قاسم نے بہترین شہزادہ علی اکبرؑ نے بے نظیر جہاد کیا۔ ہمارے آقا ابوالفضل العباسؑ جہاد کیا ہمارے مولا نے جب تلوار لے کر جہاد کیا تو وہ بھی شمالی جہاد ہی تھیوں کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا کہ اے میرے شہزادے

jabir.abbas@yahoo.com

قاسم دلی اکبر اے میرے چھوٹے آقا عباس۔ اے میرے امام حسین بے شک آپ نے جہاد بے مثال کیا مگر جو جہاد آپ نے کیا وہ خاندانی روایات کے مطابق تھا علیؑ کے پوتے یوں جہاد نہ کرتے تو کون کرتا۔ حمزہ کے وارث یوں نہ کرتے تو کون کرتا۔ جعفر کے وارث یوں جہاد نہ کرتے تو کون کرتا مگر زینب جو جہاد کیا وہ خاندانی روایت سے الگ تھا۔ اسے جس کی مال کا جنازہ وارث کو اٹھا ہو وہ روز روشن میں شہر بہ شہر۔

پاس دوم

شعار اللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔

اللہ کا نام لے کر تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ کا ایک جز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ ہے کسی اور چیز یا کسی اور شخص کے لئے عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہاں تک تعظیم کا تعلق ہے تو اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ شعار اللہ کی تعظیم اور اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ ہے تو اس سے یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ عبادت اور چیز ہے اور اللہ کے ساتھ ہے۔ تعظیم خدا کی تعظیم کی دعوت جس طرح دی گئی ہے اس کے لئے میں نے

لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ دعا الرسولَ بینَکُم کد عابضکم بعضا۔ اس طرح نہ پکارا کرو جیسے اللہ کے ساتھ ہے کسی اور چیز یا کسی اور شخص کے لئے عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہاں تک تعظیم کا تعلق ہے تو اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ عبادت اور چیز ہے اور اللہ کے ساتھ ہے۔ تعظیم خدا کی تعظیم کی دعوت جس طرح دی گئی ہے اس کے لئے میں نے

jabir.abbas@yahoo.com

ارشاد ہو رہا ہے تائید کی جا رہی ہے کہ وہ جو پیروی کرتے ہیں اس نبی اُمّی کی اس وقت ہر ہر لفظ کی تشریح منظور نہیں ہے۔ جسے لکھا ہوا دیکھتے ہیں خود اپنے یا یعنی اہل کتاب خود اپنے پاس لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو ریت اور انجیل میں اور یہ انہیں نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور بُری باتوں سے روکتا ہے۔ اور ان کے لئے ابھی مسافر ستھری پاک غذاؤں کو حلال قرار دیتا ہے اور جو غیبت چیزیں ہیں انہیں منع کرتا انہیں حرام قرار دیتا ہے اور جو بوجھان پر تھے ان کو دور کرتا ہے اور جو نجس ہیں ان پیروں میں پڑی ہوئی تھیں ان کو دور کرتا ہے۔ یہ ایک طویل آیت ہے اس کے جزئی تشریح نہیں کرنا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس پر ایمان اختیار کیا۔ آمَنو برکے ہیں اس کے بعد ہے عَزَّوَجَلَّ۔ اس کے بعد ہے نَصْرُوہ۔ اب عَزَّوَجَلَّ کے معنی میں دیکھ لیا ہیں۔ آمَنو اب کے معنی سب جانتے ہیں۔ نَصْرُوہ کے معنی سب جانتے ہیں۔ نصرت کے معنی ہیں مدد کرنا۔ مگر لغت میں دیکھتے تو عَزَّوَجَلَّ کے معنی ہیں ان تعظیم کرتے ہیں۔ جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کی کرتے ہیں اور اس نوکری پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ آیا ہے۔ یہی لوگ دین کی بہتری حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ تو خصوصی انداز سے جنگوں میں کہتا ہوں کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ تعظیم ہے۔ یعنی نام اس طرح نہ لوجیسے اوروں کا نام لیتے ہو لیکن تو عَزَّوَجَلَّ کے معنی ہیں کہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب جو جو چیز داخل تعظیم ہو مطلوب خالق ہوگی جب تک کہ استثنائ نہ ہو کسی ایک طریقہ تعظیم کو خاص منع کر دیا جائے تو وہ اور بات ہے لیکن جب تک کہ استثنائ نہ کیا جائے اور تک جو بھی طریق تعظیم ہوگا۔ وہ اس حکم الہی میں داخل ہوگا اور یاد رکھنا چاہئے کہ ایک عنوان ہے جس کے تحت میں جو طریقے ہیں وہ بہ اختلاف زمانہ بہ اختلاف بدلتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی طریقہ تعظیم کا نہ ہو اور

اور اس میں وہ طریقہ تعظیم کا رواج پا جائے جس طرح تو ہیں۔ وہ جو اس کا مقابل رُخ ہے۔ اور اس کا آب و ہوا اور زمانے کے اعتبار سے بدلتی ہے۔ ایک جگہ ایک بات تو ہیں اور دوسری جگہ وہ تو ہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اگر شہر دل میں نہیں ہے اور اس میں پہاڑ کے۔ تو اگر کم کہ بات کرنا خاص طور سے کوئی تو ہیں نہیں ہے اس کے علاوہ کا انداز ہی ہی ہے۔ لیکن مثلاً ہمارے ہاں ہندوستان میں اور خصوصاً ہاں اس نام بالو کہنا یہ تدبیر اور تو ہیں قرار پاتا ہے ویسے بھی تعظیم کے انداز مختلف ہیں اور مختلف زمانوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ تو جو حکم خالق کی طرف سے سب کے لئے ہے وہ ہر ملک کے لحاظ سے اس کی تہذیب کے اعتبار سے اس کے تمدن کے اعتبار سے ہر طریقہ تعظیم ہو اس پر حاوی ہوتا ہے اور ہر ملک کے لحاظ سے جو انداز تو ہیں جو طریقہ تعظیم کا نیت ہو۔ وہ حرام ہو جائے گا، بلکہ کفر ہو جائے گا تو اس انداز کے طریقے بدلتے رہ سکتے ہیں مگر اصل حقیقت اپنے حال پر قائم رہے گی کہ اللہ کی طرف سے تعظیم کا حکم ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ذکر رسول کے دین قائم بعض چیزیں ہیں جو بالکل نہیں ہے۔ بعض جماعتوں میں رائج ہے لیکن رائج جماعتوں میں وہ اس میں ہر تعظیم کی بنا پر۔ لہذا وہ قابل اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اسی تعظیم و احترام میں داخل ہوگا جس کا خالق نے حکم دیا ہے۔ اب ایک اور بات۔ کل کا بیان تھا کہ میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے ابتدا ہی میں۔ میں نے کہا کہ تعظیم اور توحی عبادت اور ہوتی ہے یعنی تعظیم اور عبادت ایک چیز نہیں ہے مگر اب میں کہتا ہوں کہ ایسی تعظیم جو حکم الہی سے ہو وہ یقیناً عبادت ہے مگر فرق یہ ہے کہ تعظیم کسی کی ہے عبادت کسی کی ہے۔ تعظیم شاعرانہ اللہ کی ہے اور عبادت اللہ کی ہے تعظیم رسول کی ہے اور عبادت اللہ کی ہے کیونکہ عبادت اللہ کے لئے تعظیم ہے اور تعظیم اسی کی ہے جس کی تعظیم کا اس نے

jabir.abbas@

حکم دیا ہے تو متعلق تعظیم اور ہے متعلق عبادت اور ہے۔ تو تعظیم بہر حال شرک نہیں ہو سکتی اگر حکم خدا سے ہو تو عبادت ہوگی اگر از خود ہے یا کسی محرک دنیا کے لحاظ سے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے بہت سے کام ہمارے جو اس حکم کی بنا پر نہ ہوں خود سے ہوں فرض کیجئے کہ کسی حاکم ضلع کی تعظیم کر رہے ہیں یا اپنے کسی بزرگ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ مال باپ کی تعظیم کر رہے ہیں تو اگر اس تصور ہو حکم خدا کا تو عبادت ہے کیونکہ اس نے حکم دیا ہے تعظیم کا۔ اسی طرح دیکھئے اپنے استاد کی تعظیم کر رہے ہیں تو وہ بھی اس نے کہا ہے کہ جو تمہیں تعلیم دے ایسا ہے جیسے تمہارا آقا و مولا عالم دین کی تعظیم کریں کہ وہ اس دین کا عالم ہے تو سب تعظیمن عبادت ہوں گی۔ اگر کسی امیر کیس کی اس کی دولت کی وجہ سے تعظیم تو وہ بس تعظیم ہوگی عبادت نہیں ہوگی۔ اگر کسی بوڑھے کی اس کے بزرگ ہونے سے براعتبار اس تعظیم کی تو وہ بھی حکم خدا سے ہے کہا گیا ہے کہ تم میں سے جو سن بڑے لوگ ہیں ان کی توقیر کرو۔ تو اگر اس کا حکم پیش نظر ہے تو وہ بھی عبادت ہو غرض یہ کہ اگر اس کے حکم کے ماتحت تعظیم ہے تو وہ تعظیم بھی ہے اور عبادت مگر تعظیم کسی کی ہے عبادت کسی کی ہے۔ عبادت ہے خالق کی۔ اب جو طریقے کے ہوں اکثر نام لے لے کر ان کو شرک کہا جاتا ہے مثلاً جاکر روئے نبوی کی کو بوسہ دیا تو بہت زیادہ زبان ہی سے شرک شرک نہیں ہوا بلکہ پشت پر بھی پڑ گیا گویا پاداش شرک میں مل گئی۔ اسی طرح سے اور اسی طرح کے کام جو شرک کہا جاتا ہے۔ سجدہ گاہ پر عزم نہ سجدہ کر لیا آواز آئی شرک۔ جب منہ بوسہ لینے پر شرک کا حکم لگ گیا تو پھر ظاہر ہے کسی علم کو مضر نہ کہ تعزیر ہے۔ عوامیں ہوتے ہیں اس کو بوسہ دے لیں۔ تو وہ بھلا کہاں توحید کے دائرے میں تو یہ جوان کاموں کو ترک کر لیا جاتا ہے میری سچ میں تو اس کے معنی ہی نہیں

ابتداءً کر لے یعنی فاقہ سے یوں کرے۔ اور وہ پاس نہ جاسکے تو دوسرے سے۔ اسے ہکولوگ کہتے ہیں اتنی دوسرے زیارت پڑھنے سے کیا فائدہ۔ وہاں نہیں سوچتے کہ دو گز سے یوں کیا پھریوں کر لیا اس سے کیا فائدہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عمل مجذوبہ احترام کا مظہر ہے۔ اب سب کے نزدیک عبادت حالانکہ جو واقعی شرک تھا اس سے صورت و شکل میں کتنا قریب ہے اب وہاں ایک باہم و دو ہوا۔ حجر اسود کو جاکر بوسہ دیا تو دیکھتے رہے وہاں بھی کوٹے چلتے ہیں گرد وہاں وہ روکنے کے لئے نہیں۔ اس لئے کہ دوسروں کو موقع دیں۔ یعنی بس۔ بعض ہیں کہ پلٹے ہوئے ہیں اور بٹنے کا نام نہیں لیتے۔ تو ان کے لئے کوڑا چلتا ہے کہ بس تم بوسہ لے چکے اب ہٹو۔ اب دوسروں کو موقع دو۔ تو وہاں یہ ترغیب و تقریریں ہیں۔ گویا اس کے لئے دوسروں کو موقع دینا یہ امداد ہے اس کو اعانت ہے۔ اس عمل خیر میں گمراہی وقت رکن یمانی کو جو اس کے مقابل میں رخ ہوا گوشہ ہے منانہ کعبہ کا اس کو اگر بوسہ دے لیا تو پھر چاروں طرف سے اعتراض آدازیں آنے لگیں۔ تو اس گوشہ کا بوسہ لینا روا۔ اس گوشہ کا بوسہ لینا ناروا۔ یہاں فقہ کا اختلاف ہے ہمارے ہاں مستحب ہے رکن مانی کا بوسہ لینا ان کے ہاں مستحکم تو ہے اس کا بھی لیکن وہ جو بوسہ لینا ہے وہ نہیں میں نے کہا جو شرک ہے اس میں استثنائی کی گنجائش نہیں۔ اگر شرک ہے تو پھر حجر اسود کا بوسہ لینا بھی ناروا ہونا چاہیے اور جب حجر اسود کا بوسہ لینے کی اجازت ہی نہیں ہے بلکہ حکم ہے تو اس کے معنی یہ کہ شرک تو نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا حکم نہیں ہے تو جس بات کا حکم نہ ہو وہ حرام تو نہیں ہو جاتی۔ اب جو غذا میں آپ کھاتے ہیں ان کے کھانے کا کہاں حکم ہے۔ جو آپ پیتے ہیں ان کے پینے کا کہاں حکم ہے تو حکم ہونا اور بات ہے ممانعت ہونا اور بات ہے جب تک ممانعت نہ ہو اس وقت تک جہاں ہے حجر اسود کے بوسہ لینے کا حکم ہے۔ اس کے غیر کے بوسہ لینے کا حکم نہیں ہے۔

اب عبادت آپ عبادت نہ مانئے اسکو۔ عبادت خدا نہ مانئے لیکن وہ شرک کیونکر ہو گا کہ بوسہ شرک ہو وہ کسی وقت میں بھی نہیں ہے۔ ہاں میں نے کہا تھا کہ کسی طریقہ عبادت میں اس بوسہ سے ممانعت ہو جائے وہ بھی شرک نہیں ہو گا گناہ ہو گا۔ شرک میں اس کو اس قدر فرق ہے اور میں صاف طور سے کہوں کہ سجدہ طریقہ تعظیم۔ اسے ہمارے سواد کے نزدیک اس قدر اہم سمجھا کہ ایک گروہ جائز سمجھتا ہے اور بڑا گروہ مخالف ہے۔ اس میں بھی شرعاً سجدہ جائز نہیں ہے کسی کو۔ اس کے لئے حدیثیں ہیں بغیر خدا کے نام کی حدیثیں میری نظر سے گزریں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اگر سجدہ غیر اللہ کے لئے ہو تو اس میں شرک ہے بات آج کے ترقی پسند زمانے کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ کیا کہا جائے کہ ہمارے رسول اللہ نے ترقی پسند نہیں تھے۔ اگر سجدہ غیر اللہ کو کرنا جائز ہو تو یوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اگر سجدہ جائز ہوتا۔ اس سے اندازہ لگا کر جائز نہیں ہے۔ اب یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر سجدہ غیر اللہ کو کرنا جائز ہو تو اس میں شرک ہوتا کہ وہ استاد کو سجدہ کریں۔ اب کوئی فقیہ اگر اس سے انکار کرے گا تو اس سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جب شاگرد کو حکم دیا کہ وہ اپنے استاد کو سجدہ کرے تو پھر بیٹے کو بھی حکم دیتا کہ وہ اپنے باپ کو سجدہ کرے۔ کیا اس سے انکار کرنا جائز ہے کہ وہ آباؤ اجداد کو سجدہ کرے؟ یا نہیں؟ تو باپ کے لئے سجدہ جائز ہوتا تو جو واقعی عبادت ہے اس کی عزت ہے تو جب اس کے لئے سجدہ جائز ہوتا تو جو واقعی عبادت ہے اس کے لئے سجدہ کیوں نہ جائز ہوتا۔ لیکن یہ اگر ہوتا اگر ہوتا اسی نے بتا دیا کہ اس میں اہم سجدہ تعظیم کو جائز نہیں سمجھتے۔ مگر شرک کہنا غلط ہے سجدہ تعظیم کے لئے تو وہ میرے نزدیک گناہ ہے شرک نہیں ہے اور اس کی اجازت ہے کہ اگر شرک ہے اس میں استثنائی کی گنجائش نہیں۔ تو جو شرک ہے اس میں استثنائی کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ ان الدین عند اللہ الا سلام اصول

دین تمام انبیاء میں ایک ہے۔ توحید اور شرک اصول دین سے متعلق۔ ثواب اور گناہ
فروع دین سے متعلق تو اگر شرک ہوتا تو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اگر شرک ہوتا
تو برادران یوسف اور یعقوب۔ یعقوب کی آنکھوں کے سامنے اور ان کی مرضی سے پورا
کو سجدہ نہ کرتے اور یہ سب باتیں قرآن سے ثابت۔ ہمارے اوپر وہ سندیں پیش نہیں
کی جاسکتیں کیونکہ ہم کہیں گے کہ اب ہم شریعت اسلام کے پیرو ہیں اس وقت سجدہ
تعلیمی جائز تھا اور اس وقت پیغمبر اسلام نے کہہ دیا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ مگر شرک
میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اصول دین میں تبدیلی نہیں ہوتی اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر اب
نا جائز ہو گیا ہے تب بھی گناہ ہے شرک نہیں ہے۔ شرک ہوتا تو کسی دور میں بھی
نہ ہو سکتا۔ اب جو بات میں نے شروع کی تھی بیچ میں اس کا دوسرا جزا لیا گیا۔ جس نے
کرمیری سمجھ میں تو اس کے معنی ہی نہیں آتے۔ اب یہیں سے شروع کر دوں کہتے ہیں
سجدہ گاہ پر سجدہ کرنا شرک ہے۔ میں کہتا ہوں سجدہ گاہ کی تحقیق کیا ہے یعنی
کے نیچے۔ اس کے لئے ایک تہید کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے
جو بات خدا سے خاص ہو اسے کسی دوسرے کے لئے صرف کرنا مثلاً خداوند
خالق حقیقی ہے اب کسی دوسرے کو خالق مانیں اس کے ذاتی ارادہ و اختیار سے
اس کی ذاتی طاقت سے تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ بطور معجزہ کسی کے ہاتھ سے
کرا دے وہ اور بات ہے، لیکن خالق حقیقی بس ایک رازق حقیقی بس ایک رب
بس ایک۔ یہ باتیں کسی دوسرے کے لئے ثابت کر دی جائیں تو وہ شرک ہو جائیں
یا جیسے میں نے کہا کہ عبادت جس سے خاص ہے۔ عبادت کسی دوسرے کی کرنا
عبادت کے معنی کیا۔ اللہ ہونے کا تصور کر کے کوئی عمل کرے اس کا نام عبادت
دوسرے کے لئے اسی تصور کے ساتھ کرے تو وہ شرک ہو جائے گا لیکن جو بات
کے لئے ہو یہی نہ سکتی ہو اسے غیر اللہ کے لئے ثابت کریں تو وہ شرک کیونکر

دین کے لئے کوئی بات ہوتی ہو اور اسے غیر اللہ کے لئے ثابت کریں تو سمجھ میں آتا ہے
کہ ایک عبادت ہوتی ہو غیر اللہ کے لئے اسے غیر اللہ کے لئے ثابت کریں۔
اللہ کا نام پکارنا مال سے پیدا ہونا۔ یہ غیر اللہ سے خاص ہے۔ ثواب ہم کسی کی ولادت۔
وہ ولادت بیان کریں یہ کہہ کر کہ خدا کے گھریں ہوئی۔ تو گھر خدا
کا ہے کہ ولادت تو غیر اللہ ہی کی ہو گی اسے کیونکر کہا جائے گا شرک اور یہاں تیرہ
کی اصل علی ولادت جناب امیر کا بیان تھا تو ایک صاحب نے پوچھا کیا کہ اگر
اللہ کی مخلوقات ہے تو آخر رسول کیوں نہیں پیدا ہوئے کہہ میں۔ اللہ نے
اللہ کے لئے کیوں نہیں بھیجی۔ اپنی کو کیوں بچے میں پیدا ہونے کا موقع دیا۔
اللہ کے لئے اس کا کیا حکم تھا۔ مگر میں نے جو عرض کیا کہ ہاں۔ یوں تو خدا کی باتیں خدا ہی جانے
ہو گئی راز کی بات کو کیونکر سمجھ سکتا ہے۔ مگر کچھ میری سمجھ میں بھی آتا ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ کی عبادت میں خدا بننے والی کوئی جماعت پیدا ہونے والی نہیں تھی علم الہی میں۔
اس کے علم میں اس بندے کے لئے بعد میں خدا بننے والے پیدا ہونے والے تھے
اس لئے اس کی ولادت کو نمایاں کرنے کی ضرورت تھی کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہیں یہ
اللہ کے لئے اس مسئلہ۔

وہ وقت کیونکہ غیر اللہ سے خاص چیز ہے تو اگر ہم کسی کی ولادت کو کتنا ہی
اللہ کے ساتھ بیان کریں تو یہ تو ثبوت ہے اس کا کہ ہم نے انہیں خدا نہیں سمجھا
اس میں شرک کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بات غیر اللہ کے لئے خاص ہے
اللہ کی عبادت کریں غیر اللہ کے لئے تو کیسے شرک ہو گا۔ ثواب دیکھئے کہ سجدہ گاہ
اللہ کے لئے ہے کیا یہ بات اللہ کے لئے ہو سکتی ہے۔ کیا ہماری پیشانی کے
اللہ کے لئے ہر جہت پرست آ سکتا ہے۔ کبھی معاذ اللہ اس کا کوئی حصہ جسم۔
ہم اس میں ہاں کہہ سکتے ہیں جو ہماری پیشانی کے نیچے ہو۔ ہماری پیشانی کے نیچے جو

۳۹

ہوش رکھو کہ قلم کا پیر تلوار پر ہے۔ بادشاہ ہوں
اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی تعریف کرنا جو
تلوار کی مانند ہوش رکھنا ضروری ہے۔ قلم کا پاؤں تلوار پر ہے تو اب ہمیں
صرف اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر منبر کے محل کی عظمت کا احساس ہو
تو ہوش اپنے دل سے کہے ہندو کہ پا بر سر تیغ است زبان را۔ ہوش رکھو
تلوار کی دھار پر ہے۔ یہ مقام منبر نہ مذاق کا متقاضی ہے نہ
اسمیں حقیقت ہونی چاہیے۔ اسمیں وہ ہونا چاہیے
مگر اپنی غیر شاعرانہ زبان میں کہوں گا کہ جناب بوسہ لینا
ہو تو شرک نہ ہو اور اگر منبر پر بیٹھ کر ہوش رکھو کہ اس طواف
کوئی امام بارگاہ کا طواف کرے کوئی
کوئی روضہ حسینی کا طواف کرے کوئی کہے غضب کی غضب
کیا کیا طواف کیا کیا طواف کیا ہوتا ہے۔ بیچ میں کوئی شخص یا کوئی
کوئی کہہ کر لگنا تو کیا کبھی آپ کو اللہ سبحانہ نے اس کے گرد چکر
کہے یا نہ کہے مگر جہانیت کے تقاضے ثابت کرتا ہے
اس کی عظمت کا تصور یہ رکھتا ہے کہ عرش پر نہیں سماتا۔ تو پھر آپ کیا
کے مکرّم تو کہتے ہیں کہ جہانیت سے بری ہے تو دیاں تو چکر لگانے
کسی عمارت کے گرد کسی شے کے گرد چکر لگاتے جاتے تو
اس طواف کو عبادت سمجھنے کے۔ ہاں ہر چیز میں معنی پیدا ہو جائیں گے
اس سے خدا بھی لیں اگر جس کا بوسہ لے رہے ہیں اُسے خدا
یاد رکھتے کہ یہ شرک بوسہ لینے سے نہیں ہوا ہے خدا
ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں کہ خدا سمجھ کر انکھ سے

51

jabir.ab

دور میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب ان کی مزار مطہر سامنے ہے اور مزار مطہر کو جاکر بوسہ دیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جابل سے جابل دیہات کا رہنے والا آج کا مسلمان اس سے پوچھئے کہ کس کی زیارت کو آئے ہو کیا وہ کہے گا کہ خاندان بنی ہاشم کے ایک بڑے آدمی کی زیارت کو آیا ہوں۔ کیا وہ کہے گا کہ تاجدار مدینہ مجازاً آپ کہہ لیں کہ مدینہ کے بادشاہ کی زیارت کو آیا ہوں۔ کیا وہ کہے گا کہ قوم عرب کے سردار کی زیارت کو آیا ہوں۔ جابل سے جابل آدمی بھی کہے گا کہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کو آیا ہوں۔ دنیا کتنی ہے قبر پرستی ہے قبر پرستی ہے۔ اسے قبر پرستی ہوتی تو تھارے ملک میں قبروں کی کوئی کمی تھی۔ یہ ہم اتنی مسافت طے کر کے دہاں کیوں جاتے معلوم ہوا کسی قبر کی پرستش نہیں ہے صاحب قبر کا رشتہ ہے جو لے آیا ہے۔ صلوة۔

اور اب فرض کیجئے کہ ہم دور افتادہ ہیں ہماری رسائی کر بلا تک نہیں ہے رکاوٹیں بھی ایسی ہو گئی ہیں کہ پہنچنا اب اس دور میں تو آسان نہیں رہا ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں آپ سب بھی دعا کریں کہ سب رکاوٹیں پروردگار عالم دور کرے تو یہ ہماری تمنا ہے کہ وہاں پہنچیں۔ اب دہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ویسے بھی ہر دور میں ہر ایک کے حالات تو نہیں ہوتے کہ وہاں ہر وقت پہنچ سکے لہذا اس نے شبیہ قبر تیار کی۔ شبیہ مزار تیار کی۔ اب وہ اس کا احترام کر رہا ہے اس کا طواف کر رہا ہے اس کو بوسہ دے رہا ہے آپ کہتے ہیں اُدھ مشرک ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہی اجزاء مزار مزار دوکان پر بھی تو تھے ہم نے وہاں جا کر ان کی تعظیم کیوں نہ کی۔ جب ان میں ایک شکل پیدا ہوئی کہ کسی خاص مزار کی شبیہ بن گئے تو معلوم ہوا کہ وہی جذبہ ہے۔ اب یہ جذبہ کی قوت پر انحصار ہے کہ کتنی دور تک لہرس جاتی ہیں۔ جن کا جذبہ محبت قوی ہے۔ ان کے لئے حکم رسول رہنمائی کے لئے ہے۔

انسانی قاضی خاں۔ ان میں یہ حدیث ہے کہ ایک شخص پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے لڑکی کے میں پیشانی حور عین اور جنت کی چوڑھٹ پر بوسہ دے رہا ہوں چوڑھٹ پر جنت کی اور پیشانی پر حور عین کی۔ اول تو ماشاء اللہ آپ ہر موقع پر نکتہ رس ثابت ہوئے ہیں میں کہتا ہوں پہلے ہی رسول کو یہ کہنا چاہیئے کہ یہ خواب تمہارا سلطان کا دکھایا ہوا ہے۔ بھلا بوسہ بھی کیوں ہوتا ہے یعنی گویا خواب میں بھی یا اس نے لڑکی کی شرک کی۔ تو پیغمبر کا کام ہی ہے توحید کی طرف بلانا تو آپ کو پہلے ہی اس کی زبان پکڑنی چاہیئے کہ اسے یہ کیا یہ شرک تم نے خواب میں دیکھا یا شرک کی تم نے لڑکی۔ تو جواب اس نے یہ کہا کہ پیشانی حور عین اور جنت کی چوڑھٹ کو بوسہ دے رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہیں یہ کرنا چاہیئے کہ باپ کی پیشانی اور ماں کے قدموں کو بوسہ دے۔ اس نے کہا کہ حضور دالا میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں۔ وفات پا چکے آپ نے فرمایا ان کی قبریں میں دونوں کی قبروں کو جاکر بوسہ دے لو دیکھئے کیا رسول اللہ قبر پرستی کی تعلیم دے رہے ہیں فرمایا اگر دونوں کی قبریں ہیں تو دونوں کی قبروں کا جاکر بوسہ لے لو اس نے کہا حضور قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ میں کم سن تھا دونوں اس وقت دنیا سے اٹھ گئے مجھے نہیں معلوم قبریں کہاں ہیں آپ نے فرمایا دو کیڑیں لے لو۔ ایک پر اس کا نام لکھو ایک پر اس کا نام لکھو اور ان کو بوسہ دے۔ لو میں کہتا ہوں یہ بھی ہمارے مولا نے نہیں لکھا یا کہ کسی زیارت کے مشتاق ہو تو شبیہ کو دیکھ کر زیارت کا شوق پورا کر لو کچھ حضرات کا ذہن منتقل ہو گیا ہو گا کہ میں کہتا ہوں کہ امام کو اللہ نے ایک زندہ شبیہ رسول کی عطا کی تھی۔ وہ کون شہزادہ علی اکبرؑ ہے یہ علی اکبر کی خصوصیت ہے کہ بلا میں کسی کے جالتے وقت حسینؑ نے اللہ کو واہ نہیں بنایا مگر جب علی اکبرؑ جا رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیتے دربار الہی میں

اللہما شہد علی ہولاء القوم فقد برز الیہم غلام واشبہ الناس خلقا
 دخلوا و منطقاً بنیائک و کثراً اذا استنقنا الی بنیک نظونا الی وجہہ
 تداودنا تو گواہ رہنا اس قوم کے ظلم پر کہ اب وہ جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ
 غور سے سن ہی رہے ہیں۔ امام کیا کیا کہہ سکتے تھے۔ کون جا رہا ہے یہ کہہ سکتے
 کہ میری ضعیفی کا سہارا جا رہا ہے یہ کہہ سکتے تھے بھرے گھر کی رونق جا رہا ہے
 سکتے تھے کہ بچو بچو کا اٹھارہ برس کا ریاض جا رہا ہے یہ کہہ سکتے تھے کہ ماں کے
 ڈھارس جا رہی ہے ارے کہہ سکتے تھے کہ میرا کرٹیل جوان جا رہا ہے مگر مولا
 نہیں کہا۔ کہتے ہیں یہ درد گارا گواہ رہنا کہ وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت گناہ
 رفتار میں تیرے رسول سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ پر وہ
 جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے شائق ہوتے تھے تو اپنے اس جوان کو دیکھ
 تھے میں کہتا ہوں جب سے علی اکبر پیدا ہوئے۔ امام نے کتنی مرتبہ علی اکبر کو
 ہو گا مگر آج امام نے اپنی پوری عمر کی سیرت کی تفسیر کر دی کہ اٹھارہ برس میں
 سے کم اور بہت سے علما۔ قابل ہیں پچیس برس کی عمر۔ اس پوری عمر میں
 بھی بیٹے کو دیکھا ہے تو بنظر عبادت خدا دیکھا ہے۔ ہمیشہ شہید رسول ہونے
 حیثیت سے دیکھا ہے اور اسی وجہ سے ایک خصوصیت علی اکبر میں پیدا ہوئی
 میرا خیال یہ ہے اسی وجہ سے۔ اور وہ کیا ہے جسے رخصت کر دیا ہے
 کر دیا مگر علی اکبر کو جب رخصت کیا تو مولا اپنی جگہ کھڑے نہیں رہ سکے وہ
 علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور پکارا کہہ رہے تھے کہ
 جب تک سامنا رہے مگر ادا دھر دیکھتے رہنا۔ اب مناجات حسین کی
 میں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ بیٹے کی محبت تھی یا شہید رسول کی تعظیم تھی
 رسول کی عزت تھی۔ آپ بھی جب تعزیرہ صریح علم وغیرہ جاتے ہیں تو

اللہما شہد علی ہولاء القوم فقد برز الیہم غلام واشبہ الناس خلقا
 دخلوا و منطقاً بنیائک و کثراً اذا استنقنا الی بنیک نظونا الی وجہہ
 تداودنا تو گواہ رہنا اس قوم کے ظلم پر کہ اب وہ جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ
 غور سے سن ہی رہے ہیں۔ امام کیا کیا کہہ سکتے تھے۔ کون جا رہا ہے یہ کہہ سکتے
 کہ میری ضعیفی کا سہارا جا رہا ہے یہ کہہ سکتے تھے بھرے گھر کی رونق جا رہا ہے
 سکتے تھے کہ بچو بچو کا اٹھارہ برس کا ریاض جا رہا ہے یہ کہہ سکتے تھے کہ ماں کے
 ڈھارس جا رہی ہے ارے کہہ سکتے تھے کہ میرا کرٹیل جوان جا رہا ہے مگر مولا
 نہیں کہا۔ کہتے ہیں یہ درد گارا گواہ رہنا کہ وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت گناہ
 رفتار میں تیرے رسول سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ پر وہ
 جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے شائق ہوتے تھے تو اپنے اس جوان کو دیکھ
 تھے میں کہتا ہوں جب سے علی اکبر پیدا ہوئے۔ امام نے کتنی مرتبہ علی اکبر کو
 ہو گا مگر آج امام نے اپنی پوری عمر کی سیرت کی تفسیر کر دی کہ اٹھارہ برس میں
 سے کم اور بہت سے علما۔ قابل ہیں پچیس برس کی عمر۔ اس پوری عمر میں
 بھی بیٹے کو دیکھا ہے تو بنظر عبادت خدا دیکھا ہے۔ ہمیشہ شہید رسول ہونے
 حیثیت سے دیکھا ہے اور اسی وجہ سے ایک خصوصیت علی اکبر میں پیدا ہوئی
 میرا خیال یہ ہے اسی وجہ سے۔ اور وہ کیا ہے جسے رخصت کر دیا ہے
 کر دیا مگر علی اکبر کو جب رخصت کیا تو مولا اپنی جگہ کھڑے نہیں رہ سکے وہ
 علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور پکارا کہہ رہے تھے کہ
 جب تک سامنا رہے مگر ادا دھر دیکھتے رہنا۔ اب مناجات حسین کی
 میں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ بیٹے کی محبت تھی یا شہید رسول کی تعظیم تھی
 رسول کی عزت تھی۔ آپ بھی جب تعزیرہ صریح علم وغیرہ جاتے ہیں تو

jabir.abbas@yahoo.com

رباب اے سکینہ اے فاطمہ آذ میں اپنے بچے کے لئے فتح کی دعا کر دی گی۔ دعا کا
خداوند اس دشمن پر علی اکبر کو فقیاب کر۔ ابھی سوکھی ہوئی زبان پر دعا نا تمام تھی
کہ اپنے مقابل دشمن پر علی اکبر فقیاب ہوئے مگر منشا سے امام سمجھ گئیں تھیں
بس اپنی جہول پر ختم کر دی گئی سمجھ گئیں تھیں مولا کا منشا۔ اس لئے دعا کر کے
پھر دُخیمہ پر نہیں آئیں۔ علی اکبر کی لاش آگئی مگر بیانی نے قدم باہر نہیں رکھا

ہمسوم

شعائر اللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَنْ يُعْظِرْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔

اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ کا جز ہے۔ دودن اس
شعائر کے گور گئے اور شعائر کے معنی میں نے بیان نہیں کئے۔ میں نے پہلے
ایک کتاب کا حصہ ہے شعائر کے معنی ہمیں معلوم نہ ہوں تب بھی ان الفاظ سے کہ اللہ کے
شعائر کی تعظیم کرو یہ پتہ چل گیا کہ تعظیم عبادت نہیں ہے۔ عبادت اور چیز ہے
اور تعظیم اور چیز ہے۔ دودن ہی بیان رہا۔ اب آئیے شعائر کے معنی دیکھیں۔ اب
شعائر کی تشریح میں یہ کہنا لازمی ہے کہ شعائر جمع ہے شعیہ کی۔ جیسے اب اردو
لفظ کے لئے اور شکل ہوگی۔ مجلسوں میں شعائر کی لفظ تو سنی ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ذہن
اب اس کا مفہوم آجاتا تھا۔ مگر یہ واضح جو اس کا معلوم ہوا شعیہ۔ تو یہ ذہن کے
اللہ کے اہل انہی چیز ہے مگر میں عرض کر دی کہ ابھی پتہ چلے گا کہ یہ ذہن سے کچھ
دور نہیں۔ شعیہ کے معنی لغت میں علامت کے ہیں جیسے نقش قدم کی
علامت کہ کی علامت ہے۔ جیسے دھواں آگ کی علامت ہے۔ تو ویسے ہی
علامت کی علامت کے ہیں۔ اب علامت کو علامت کیوں کہتے ہیں۔ علامت
کو علامت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ذریعہ علم ہوتی ہے۔ اب علم کے معنی

jabir.abbas@yahoo.com

سب کو معلوم ہیں جاننا۔ تو چونکہ علامت ذریعہ علم ہوتی ہے اس لئے اُسے کہتے ہیں۔ تو جس طرح علامت کو علامت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ذریعہ علم اسی طرح علامت کے معنی میں شعیرہ لغت میں آیا ہے کیونکہ یہ ذریعہ شعور کیونکہ شعور کے معنی علم کے ہیں۔ علامت کی جمع ہے علام۔ شعیرہ کی جمع شعائر۔ اب علامت کون ہوتی ہے۔ جو جانی پہچانی لفظ ہے اُسے دیکھیں ہوتی ہے علامت۔ شعائر یعنی علامت اب علامت کون ہوتی ہے علامت ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے ذہن کسی اور کی طرف جائے۔ اب نئے دور مثال دیدوں۔ تھرمائیٹر میں پارے کو دیکھا کس نقطے پر ہے۔ کہا کہ اسے بخار ہے تو اس کا بخار اس تھرمائیٹر میں تھوڑی آیا ہے۔ یہ اس کی علامت پارے کا دھال پر پہنچنا یہ علامت ہے اس بخار کی۔ پرانے زمانے کے لوگ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اتنا بخار ہے تو نبض میں بھی اس کا بخار تھوڑی جیسے پارے کے پڑھنے میں ذہن متعلق ہوا بخار کی طرف۔ اسی طرح نبض تیزی نے بخار کا پتہ دیا۔ وہ اسے سمجھتے تھے نبض سے یہ اس کو دیکھتے ہیں۔ میں پارے کی رفتار سے۔ اب رفتار کی یہاں ایک اور بات یاد آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو بغیر دیکھے نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں کسی چیز کو آپ دیکھیں۔ بخار کو آپ دیکھتے ہیں جو مانتے ہیں۔ دیکھتے تو پارے کو میں اور دیکھتے کہتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں آج کل جتنے ذرائع ہیں کسی چیز کو تو علامت کو دیکھتے ہیں۔ اب میں تو اس چیز کی حقیقت سے واقف ہوں مگر اخبار دن سے کچھ نہ کچھ ذہن میں آیا کہ وہ ہوائی جہاز جو بھیجے گئے ہیں بہت سی دنیا احتجاج کر رہی ہے تو دشمن کا ہوائی جہاز دکھائی تھوڑی دیکھا اس کے اُڑنے کی کچھ علامت ہے جو اسمیں نمودار ہوتی ہے۔ اس علامت

اس کے متعلق رائے قائم کرتے ہیں کہ دشمن کا جہاز اڑا۔ تو دیکھتے ہیں کہ علامت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ خدا کو دیکھتے مانتے۔ آفتاب کو دیکھتے اُسے مانتے چاند کو دیکھتے اُسے مانتے کائنات کو دیکھتے اُسے مانتے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ اڑو دیکھئے موٹر کو مانتے اور اس کے لوہے کو دیکھتے اُسے مانتے۔ میں یہیں سے اس کو عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں ہے کہ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ أَنْتَ ذِيهِمْ۔
 رسول سے کہا گیا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ان پر عذاب عام نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا کہ تو میں تیس تیس ہوتیں برباد ہوئیں اس طرح یہ قوم برباد نہیں ہو گی۔ حالانکہ آپ اس میں ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے وجود کا اثر ہے کہ اللہ کا نام ہے اب اگر دکھائی دیتا ہو کہ آج بھی قائم ہے تو سمجھ لیجئے کہ رسول کا اثر ہے۔ تو حضور والا علامت جس کو دیکھ کر کسی طرف ذہن جائے تو وہ اس کی علامت۔ تو اب اللہ کے شعائر کون ہوں گے۔ جن کو دیکھ کر ذہن اس کی طرف جائے۔ وہ اس کی علامت ہوں گے تو جن جن چیزوں کی نسبت اس کی طرف نام ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے۔ ان کو دیکھنے سے ذہن اس کی طرف جاتا ہے۔ انہوں نے کہا خدا یا نہیں آئے گا۔ لیکن اگر خدا کعبہ جاتے گئے۔ انہوں نے کہا خدا۔ اللہ کا کعبہ۔ قرآن نے کہا بیت اللہ۔ تو اللہ کا کعبہ کہا خدا۔ بیت اللہ تو ذہن کس کی طرف گیا۔ خدا کی طرف۔ لہذا اللہ کے شعائر اللہ میں۔ یہ ان علامتوں میں سے ہوا جو ذہن کو اللہ کی طرف لے گیا۔ اب اسی بیت اللہ کا ترجمہ ہے خدا۔ اور میں تو اس دنیا کا آدمی ہوں۔ اللہ کے شعائر میں بہت شور تھا کہ ایک فلم آئی ہے خانہ کعبہ۔ ہندوستان میں آئی ہے یہاں بھی اتنی ہوگی وہ خانہ خدا فلم تھی۔ اس میں جناب حج کے مناظر

دکھائے گئے تھے۔ بیت اللہ کا ترجمہ خانہ خدا کیا اور فلم کا نام رکھ دیا۔ تو اب اس کے دیکھنے پر کبھی علماء کا جلسہ نہیں ہوا۔ مگر وہ فلم جو آئی تو بڑی بڑی کانفرنسیں ملنے لگیں۔ ہمارے ہاں ہوئیں اب مجھے ذرا تعجب ہوا کہ صاحب کبھی کسی فلم پر تو اعتراض نہیں ہوا۔ مگر تو علما کسی فلم سے راضی نہیں تھے۔ تو اس سے پہلے بھی کسی فلم اعتراض نہیں ہوا۔ یہ آخر اس کے خلاف کیوں احتجاج ہو رہا ہے تو میں نے دریا کی لگوں سے کہ صاحب اس فلم میں کیا بات ہے تو معلوم ہوا کہ اسمیں آل رسول کا ذکر ذرا زیادہ ہے اور ہماری نماز ہماری جماعت اور ہمارے بیت سے ملنے اس میں نظر آتے ہیں تو اب پتہ چلا کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ جنہیں ہم دنیا کے ذہنوں سے بھلا دینا چاہتے تھے یہ فلم انہیں یاد دلاتی ہے۔ یہ احتجاج اس ہو رہا ہے۔ اب میں نے لوگوں سے اس فلم کے اور خصوصیات دریافت کیں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں اس میں تو گانا بجانا بھی بہت کم ہے وہ ہملات جو فلموں میں ہوا کرتے ہیں وہ تو اس میں تقریباً بالکل نہیں ہیں۔ اور بس یہی ہیں۔ تو سمجھ گیا کہ بس اسی سے ناراضی ہے۔ اب جناب چونکہ بیت علی گئی بات۔ ہمارے پاس بھی سوالات آنے لگے استغنا کے۔ کہ صاحب فلم خانہ خدا کا دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اب ان سوال کرنے والوں پر بھی مہنی آئی کہ کسی اور فلم کے دیکھنے کو کبھی نہیں پوچھا۔ ہمیشہ شوقیہ جاتے اور دیکھتے۔ مگر اس فلم کے بارے میں تو ہمیں کہ جائز ہے یا نہیں۔ تو میں آزاد دی سے یہ لکھ کر دینا کہ فلم جائز ہے۔ جابیتے دیکھتے تو وہ کہتے کہ انہوں نے فلم دیکھنے کی اجازت دیدی۔ تو اس فائدہ۔ پھر اور بھی اٹھاتے کہ صاحب فلم دیکھنا جائز ہے ان کا فتویٰ موجود ہے غلط فائدے بھی تو اٹھاتے جاتے ہیں۔ غلط استعمال ہوتا ہے فتوے کا۔ میں نے یہ لکھا جواب میں کہ جو شخص فلم دیکھنے کا عادی نہیں ہے اس کے لئے

دیکھنے کا عادی نہیں ہے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس کو تو اب خانہ خدا جب کہا تو خدا کا تصور لازماً ہوا یا نہیں ہوا اور بیت اللہ تو ہی ہے مگر ہم اپنے ہاں کی مسجد کو بھی خانہ خدا کہتے ہیں۔ خانہ خدا کا جو محاذ ہے اس کے لئے کہنے کے لئے نہیں ہے بلکہ اپنے ہاں کی مسجد کو بھی خانہ خدا کہتے ہیں۔ ایک طبقے سے پوچھوں گا کہ وہ ہے بیت اللہ اور یہ بھی ہے بیت اللہ تو اس میں کون بات درست ہے وہ بیت اللہ ہے یہ خانہ خدا ہے اور اس میں اللہ کا ترجمہ خانہ خدا ہے۔ اسی خانہ خدا کی عربی بنائیت تو بیت اللہ ہے اس میں لفظ بدل کر کہتا ہوں کہ یہ مسجد بیت اللہ ہے یا نہیں تو وہ کہیں اس کے خلاف سے تو بیت اللہ ہے۔ اگر ذرا سی عربی جانتے ہوئے کہ اس خانہ خدا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ بیت اللہ۔ تو میں کہوں کہ اس خانہ خدا کے کیا ضرورت ہے اسی کا ج کر لیا کیجئے تو وہ کہیں گے کہ صاحب تو وہیں ہو گا ج یہاں نہیں ہو گا میں کہوں گا پھر نہیں ہے۔ بیت اللہ کہہ دیجئے کہ جیسے ہمارا گھر ویسے وہ بھی ہم نے بنوایا یہ بھی ہم نے بنوایا۔ تو بیت اللہ نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ نہیں ہے۔ تو جب اس کے خلاف اس کے اندر لے جاتے۔ اسے وہ کسی ایک میں اختلاف اس سے کہ نہیں اُسے لیکتے ہوں کبھی مجھے معلوم ہے لیکن یہ کہ جسے سب اس سے تو کوئی نہیں لے جائے گا درنہ یہ ہمارے ہاں ہندوستان میں اس کا ہوا مسادہ کا ہے پر ہوا تھا اسے ایک جانور جسے سب اس کا نام تھا مسجد میں تو ایک جانور کے چلنے آنے سے کتنے اس کے ہاں ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو نجاست ہے وہ مسجد میں نہیں آسکتی

تو یہ کیوں۔ اگر یہ نہیں ہے بیت اللہ۔ عام گھر ہے۔ تو پھر یہ کیوں۔ آپ کے گھر
آجاتا تو خونریزی نہ ہوتی اور مسجد کے اندر آگیا تو خون بہہ گئے۔ یہ آخر کیا ہے
تو اب اگر ذرا بھی سمجھ ہے تو میری بات کا صرف ایک جواب ہو سکتا ہے کہ اس
بیت اللہ تو وہی ہے۔ خانہ کعبہ۔ مگر یہ بھی گویا اس کی نقلیں ہیں اس کی شبیہیں
ہیں جو ہر جگہ ہیں وہ اصل جو ہے وہ ابراہیم و اسمعیل انبیاء نے بنایا تھا۔ اسے
ہم خود بنا لیتے ہیں مگر چونکہ حیثیت خانہ خدا بناتے ہیں تو احترام اس کا بھی ہے
کیونکہ وہ اصل ہے لہذا یہ نقل۔ اس لئے پورے احکام تو اس کے اس پر جاری ہیں
ہیں۔ حج تو اس کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے کی ضرورت یہاں بھی ہے۔ بجا
کالانا بھی ناجائز ہے بس میں کہوں گا کہ اسے یاد رکھئے کہ کچھ اصل ہوتی ہے کچھ نقلیں
ہوتی ہیں۔ اصل احکام جو ہیں وہ اصل ہی پر جاری ہوتے ہیں مگر وہ نقل بھی
قابل احترام ہوتی ہے۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ کربلا سرزمین عراق ہی پر ہے اس لئے
زیارت کا تو آپ ہمیں دہاں جا کر ملے گا۔ لیکن کوئی بھی عمارت بنام کربلا بن گئی ہے تو
احترام اس کا بھی ہے اور وہ جو شیعیں ہم بناتے ہیں اس میں اب یہ نہ کہئے گا کہ اسے
خود ہی تو بنائی ہیں۔ کاغذ ہیں اور کچھ چیاں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اس کا نام کہ
لیا تعزیر اور اس کا نام مترج رکھ لیا۔ تو خود ہی تو اچھی بنایا ہے۔ اور خود ہی لئے
مرکز تعظیم سمجھئے گئے کہ اس کا احترام کرنا چاہیئے۔ خلافت احترام کوئی بات نہیں
ہونی چاہیئے۔ اب ہمارے چڑنے کو اس کو پوچھنا کہنے لگے۔ ورنہ لون جابل ہے
جو کہے کہ میں تعزیرے کو پوچھتا ہوں جو کہے گا وہ کہے گا احترام کرتا ہوں تعظیم تو کہہ
کرتا ہوں عبادت کوئی نہیں کہے گا کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ عبادت کرے تو
کافر۔ وہ چاہے اپنے بنائے ہوئے نہیں خدا کے بنائے ہوئے کسی آدمی کی عبادت
کرے تو کافر۔ عبادت تو خالق سے خاص ہے۔ مخلوق جو بھی ہو چاہے اُسی کا مخلوق

عبادت اس کی بھی نہیں ہے تو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کی عبادت کیا ہوگی۔
اس کا احترام اس کے لئے نہیں ہے مگر یہ کہنے سے احترام ختم نہیں ہوگا کہ ہم نے تو
اللہ سے۔ قرآن بھی تو ہمیں کہتے ہیں۔ مسجد بھی تو ہمیں بناتے ہیں۔ ہمارے بنائے
ہوئے اس کا احترام ختم نہیں ہوگا یہ دیکھئے کہ ہم نے کس نسبت سے بنایا ہے ایک
اللہ میں اگر ہم نے اپنی تقریر کی روانی میں ہی جو قرآن میں بھی ہے اتفاق سے۔ تو
وہ اس کے لئے تو وہ قرآن نہیں ہوگا اس کا پھونانا وضو جائز ہوگا لیکن وہی لفظ اگر
اللہ قرآن لکھ دی گئی تو پھر بغیر وضو پھونانا حرام۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقت ایک ہے
کہ اللہ کے بدلنے سے احکام بدلتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی بات ہے کہ
اس میں بنانا ہوں مگر اس نیت سے کہ میرا گھر ہے۔ مسجد بھی ہی بناتا
ہوں مگر اس نیت سے کہ یہ خانہ خدا ہے اب اس کا احترام ہے فقہ اسلام کی
دستور واجب۔ اس لئے نہیں واجب کہ میں نے بنایا ہے۔ اس لئے واجب کہ
خانہ خدا ہے۔ چونکہ میں نے بقصد خانہ خدا بنایا ہے تو اسی طرح سے یہ کہنا بے معنی
ہے کہ تعزیر تم ہی تو بناتے ہو مترج تم ہی تو بناتے ہو تاہم تم ہی تو بناتے
ہو۔ خود ہی بناتے ہو اور خود ہی تعظیم کرتے ہو۔ تو ہاں، چونکہ بنایا ہے بقصد
اللہ روضہ مقدس۔ بنایا ہے بقصد شبلیہ علم اسلام۔ اس لئے اس کا احترام۔ تو
ہمارے بنانے سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کا احترام ختم ہو جائے۔ تو اب کعبہ بیت اللہ
اس کی تعظیم اس کا احترام بلکہ اس کی طرہ رُخ کے نماز نص قرآن۔ اور یہ
امام اہل اسلام ہر دو شریعت۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ ایک دن کسی مجلس میں کہہ
کا ہوں کہ کیا اللہ اس گھر میں رہتا ہے۔ سکونت تو کوئی نہیں رکھتا۔ کوئی قائل
ہیں کہ اللہ اس میں سکونت رکھتا ہے۔ تو پھر کیا نسبت ہے۔ جیسے ہمیں سب
اس کے ہیں مگر ایک ہمیں کو کہہ دیا۔ شہر اللہ۔ اللہ کا مہینہ۔ وہ ہے ماہ رمضان

jabir.abbas@yahoo.com

اسی طرح گھر بھی اس کا ہے۔ جب ہم اس کے ہیں تو کیا ہمارا گھر اس کا نہیں ہے۔ پھر ہم گھر کہاں بنائیں گے۔ اجڑا گھر کے سب اس کے ہیں۔ زمین اس کی ہے۔ ملک ظاہر میں اس کے قانون کے مطابق کسی کا کہلائے مگر اصل میں تو سب اسی کا ہے۔ پوری زمین اللہ کی ہے تو جناب ہر چیز اسی کی ہے۔ میرا گھر بھی اس کا ہے۔ مگر یہ کہ جسے اس نے نسبت دے دی کہ یہ میرا گھر ہے۔

طَهْرَ بَيْتِي بِلَطَائِنِينَ وَالْعَاكِظِينَ وَالزَّكَاةَ السَّجُودَ۔

ابراہیم واسمعیل سے کہا کہ میرے گھر کو پاک۔ بس وہ موضوع عرض نہیں کرنا ہے۔ کبھی انشاء اللہ وعدہ ہے۔ اس سفر میں نہیں کرنا ہے۔ مگر ایک جزا اس کا۔ تو میں نے آیت پڑھ دی تو ترجمہ اس کا کرنا ہے۔ تو اب علمائے اسلام سے پوچھو کہ گھر طہر بیتی۔

ابراہیم واسمعیل سے کہا جاتا ہے کہ میرے گھر کو طہر بیتی۔ مصدر اس کا تہیہ۔ اب ان سب سے پوچھو کہ گھر بیتی کے معنی کیا ہیں۔ یہ کہیں کے میرے گھر کو پاک کر دو تو کیا نجاست تھی اس میں۔ اسے جس گھر کا مہمان خلیل ہوا اور نجاست مزدور ذبیح نے کام کیا ہو۔ بت بھی اور لا کر رکھے گئے۔ ابھی تو بتوں کا پتہ نہیں تو وہاں نجاست کہاں سے آئی تو ماننا پڑے گا طہر بیتی اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ پاک کر دو نہیں پاک رکھو۔ میں کہوں گا کہ اس جو معنی بیت میں آیا تہیہ کے لیے وہی معنی اہل البیت میں آیا تہیہ کے لیے۔ چلے۔ تم نے معنی بکے کہ میرے گھر کو پاک رکھو تو پھر پڑھو کہ طہر بیتی۔ وہاں بھی معنی رکھے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو اہل البیت پاک رکھے یہ کیوں کہتے ہو کہ پاک کرے۔ یہ کہو کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم کو اہل بیت پاک رکھے وہ آیا تہیہ ہے بیت کے لئے یہ آیا تہیہ ہے اہل بیت کے لئے۔ بس ایک فرق مجھے محسوس ہوا

کہ بیت کی تہیہ انبیاء کے ذمہ کردی اور اہل بیت کی تہیہ اپنے ذمہ رکھی بس اس دوسرے نتیجہ مختلف ہو گیا۔ اس کی تہیہ انبیاء کے ذمہ کردی تھی اور انبیاء اس کی تہیہ کے ذمہ دار ہوئے اور دنیا اسمیں نجاست کے لانے پر قادر ہوئی لیکن جب تک تہیہ اپنے ذمہ رکھی تھی سلطنتوں کی طاقت ختم ہو گئی مگر ان کے دامن پر کسی قسم کا دامن نہ لگایا جاسکا۔ صلوة۔

تو یہ میرا گھر جس کی بنا پر آپ کہتے ہیں بیت اللہ۔ یہ فقط نسبت ہی تو ہے۔ وہ حاکم وہاں رہتا نہیں۔ بود و باش نہیں رکھتا اور دنیا کے ہر حصے سے دنیا کی کچھ کر جاتی ہے اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو پورا ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے جس طرح قرآن زندہ مجھ رہے۔ ویسے ہی غار کعبہ کی مرجعیت بھی مرکز بیت بھی۔ یہ زندہ مجھ رہے۔ ابراہیم واسمعیل سے کہ دیا گیا تھا جناب ابراہیم سے مخاطب ہو کر اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اَذِّنْ کے معنی ہیں اعلان کرنا۔ اسی سے اذان ہے اذان بھی ایک اعلان ہے اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اور لوگوں میں کہاں۔ کئے کی سر زمین پر۔ جو بے آب و گیاہ میدان۔ تو وہاں لوگ کہاں رہے۔ اعلان کرو لوگوں کے لئے۔ مجازی جملہ ہو گا کنا یہ مگر مجھے تو اس وقت حقیقت نظر آ رہی ہے صدا بصر پر محمول کر رہا ہے مگر خود وعدہ کرتا ہے کہ تم صدا بلند کرو پہنچانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس صدا کو پہنچاؤں گا اور اپنی توحید کے لئے ذمہ داری نہیں لی ہے کہ ہر ایک مان بھی لے گا یا کسی دور میں ہر ایک مان لے گا یا اکثریت مان لے گی مگر یہ جو حکم دے دیا تھا اس کی ذمہ داری لے لی۔ اس سوچ رہا ہوں وہ صدا بصر۔ حضرت ابراہیم کو تصور نہ ہوتا کہ کیا لائے یہاں اذان حج دینے سے۔ اعلان حج کرنے سے۔ تو ضمانت دے

رہا ہے یا لوگ میں کہتا ہوں کہ آئیں گے اس آواز پر اور حال کے لئے وعدہ نہیں ہے مستقبل کے لئے یا لوگ، آئیں گے تمہاری آواز پر بجا لا پیادہ پا بھی آئیں گے۔ دلی کل صاف۔ اور ہر دبلے پتلے جانور پر آئیں گے۔ ماشاء اللہ تعلیم یافتہ افراد ہیں۔ صاحبان فہم ہیں صاحبان علم ہیں تو وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دبلے پتلے سے کوئی محبت ہے۔ عرب میں دُبل پتلا ہونا گھوڑے کی تیز رفتاری کی علامت تھا جب گھڑ دوڑ ہوتی تھی تو بھوکا رکھا جاتا تھا گھوڑوں کو اور بھال مشق کوئی جاتی تھی اس میدان کا نام تھا مصنار یعنی دُبل کرنے کی جگہ تو یہ دُبل ہونا تیز رفتاری کا کنایہ ہے اب میں کہتا ہوں یہ اجمال قرآنی کہ ہر تیز رفتاری سواری پر۔ اب جتنا ارتقاء زمانے کے ساتھ تیز رفتاری کے منازل چلتے جائیں گے وہ سب قرآن کی آواز کی تصدیق ہے۔ ہر تیز رفتاری پر سواری پر اب موٹر پر سواری ہوئے تو وہ وعدہ قرآنی کی تکمیل کا ایک درجہ۔ ریل پر سواری ہوئے تو وہ اس کے وعدہ کا ایک درجہ۔ اب دنیا سوچتی رہے یہ سواریاں نئی ہیں تو بدعت۔ میں کہوں گا کہ اعلان قرآنی کی تصدیق ہے تو عبادت بشکل نہ دیکھتے کہ نئی ہے یہ دیکھتے کہ کام وہ ہے۔ نہیں تو کہاں تھا کہ ہر تیز رفتاری مرکب پر آئیں گے۔ اب یہ تیز رفتاری میں عینی زیادتی ہوا اتنا ہی سمجھئے کہ اعلان قرآنی کی تصدیق ہے اور ہمارے ہاں تو مجاز تھا۔ اس وقت تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا اڑا کر جا رہی ہے۔ پرواز کے جا رہی ہے تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ سب آئیں گے۔ بحمد اللہ حجاج کی تعداد جو اخبار میں آتی ہے وہ لاکھوں پر مشتمل ہوں ہے تو یہ سب جو جالتے ہیں تو میں کہتا ہوں کیوں جا رہے ہیں کس لئے جا رہے ہیں۔ دُبل جاکر کسی کی زیارت ہوگی دُبل جاکر کسی کی قدم بوسی ہوگی دُبل جاکر کسی کے دست حق پرست پر بوسہ دیں گے۔ ایک مکان بے مکین

السا کہ جس میں رہنے والا کوئی نہیں۔ یہ تمام دنیا جاتی ہے اس مکان کے لئے۔ کیا ہوتا ہے صرف ایک شب کا اعزاز صرف ایک شب کا احترام بھارا ہوتا ہے کہ جس میں بہت سمجھایا جاتا ہے کہتے ہیں دیکھو یہ جو سب کچھ تم کہتے ہو تو بہت دولت تمہاری جیبوں سے خرچ ہو جاتی ہے۔ بیکار۔ یہ اعلیٰ دولت تم تعمیری کاموں میں لگاؤ۔ ادارے قائم کرو۔ اور جو کام کی باتیں اس وہ کرو۔ یہ بیکار راتنی دولت تمہاری جیب سے چلی جاتی ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ حقیقی دولت ہمارے ہاں ہر جگہ صرف ہوتی ہے کیا اس کے برابر ہے حقیقی تمام مسلمانوں کی جیبوں سے دولت صرف ہو جاتی ہے ہر سال حج کو جاتے ہیں اور وہاں جا کر کیا ملتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہتھوں کے اعزاز میں معاشی پہلوؤں پر نظر نہیں کرنی چاہیئے۔ میں کہتا ہوں کہ میں ملتا۔ مگر یہی کیا کہم ہے کہ ہم وفا دار بندے ثابت ہوتے ہیں فیض کے لئے کہ جس میں چیز پر ہم بیسہ صرف کرتے ہیں آپ کا دل دکھتا ہے آپ اس سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں خیر خواہی کا پتہ تاریخ سے معلوم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم چاہے کتنے ہی سادہ لوح ہوں۔ کند ذہن ہوں۔ ہم افادیت کے لئے ان شعائر کی نہ سمجھیں مگر آپ کی مخالفت سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جاری رکھنے کے لئے کوئی ضروری چیز ہے۔ صلوة۔

تو جناب یہ تمام دولت جو صرف ہوتی ہے ایک ایسے گھر کو دیکھنے پر کہ رہتا کوئی نہیں۔ اس کے بعد خیر نہیں تک غنیمت۔ لیکن یہ دیوں ذی الحجہ میں قربانی بھی کرتے ہیں۔ ایسے صاحب حج کر لیا۔ اتنا ردیہ آپ کو دیا اب یہ ایک بے پیارے کی جان بھی لیں اور اپنا پیسہ بھی صرف کریں۔ آج کل تو حقوق حیوانات کے لئے ادارے قائم ہیں وہ بھی زیاد

jabir.abbas@yahoo.com

اور اس قربانی کو یاد رکھنے کے قابل ہوا اور اپنے رسول کے گھر کی دھواں میں آئی ہئی
اور اس قربانی کو یاد رکھنے کے قابل ہوا اور اپنے رسول کے گھر کی دھواں میں آئی ہئی
اور اس قربانی کو یاد رکھنے کے قابل ہوا اور اپنے رسول کے گھر کی دھواں میں آئی ہئی

اور اس قربانی کے خلاف فتوے دیتا ہے آخر اس کی یادگار نے کیا تصویر کیا
اور اس کے دیکھنے کے قربانی حسین اور قربانی ابراہیم - ادھر سے قربانی ابراہیم پہلے
اور قربانی حسین بعد کو۔ یوں کہہ دیجئے ہاں میں اتنا بڑا فرق ہے وہاں ابراہیم کا
کہ دارا سے اسمعیل کا کردار اور ہے۔ ابراہیم کا کردار ہے قربانی کرنا اور اسمعیل
کا کردار ہے قربان ہونا۔ اور کہ بلا میں حسین بیک وقت داعی خلیل بھی ہیں اور فوج
اور فوج میں رسول اللہ کی نسبت سے اور خلیل ہیں علی اکبر و علی اصغر اور سب
قربانیوں کے لحاظ سے جو انہوں نے پیش کیں۔ تو یہ اہمیت ہے اس قربانی کی۔
اور اب یہاں سے ایک سوال کا میں جواب دوں۔ دنیا کہتی ہے کہ ہاں صاحب
یادگار کا نام کی جائے مگر غم کیوں کیا جائے۔ ارے اوجھے درجہ پر فائز ہوئے
یادگار کے تو اس پر خوش ہونا چاہیے یہ غم کیوں کیا جائے۔ میں کہتا ہوں
کہ یہاں نہیں ہے نتیجہ دیکھئے قربانی اسمعیل اور قربانی حسین میں فرق ہے
یہاں پہلی صورت ہے وہ عرض کروں پھر تشریح کروں گا ماشاء اللہ ابراہیم
کا نام سے سمجھ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر روز عید قربان غم کیا جاتا،
یوں میں تو پھر ہم عاشور کے دن خوشی کرتے مگر روز قربانی اسمعیل عید ہے
میں عیدیں مل جاتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ عید کا ہے کی ہے۔
اس کا نام کے انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید کا ہے کی ہے۔
کہ ہی زادہ بیچ گیا تو عاشور کے دن غم کیجئے کہ رسول زادہ قتل ہوگا۔

کریں اور آپ بھی مل کر فریاد کیجئے کہ یہ ایک جانور کی جان بھی جاتی ہے اور
جیب سے روپیہ بھی جاتا ہے تو یہ کتنا پیسہ اس کے خون کے ساتھ زمین
پر جاتا ہے۔ مگر کیا کیا جائے کہ کسی فقہ اسلامی کی رو سے اگر حج کرنا ہے
پھر یہ قربانی بھی کرنا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے یہ قربانی ہے کہ
وہاں لو میں نے کہا تھا کہ ایک نسبت کا احترام ہے وہ خدا کی طرف کی
ہے مگر یہ قربانی آخر کیا ہے اور پھر وہ بھی منی میں ہوا اور پھر دس ذی الحجہ
پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے خلیل کی جو قربانی تھی اس کی یاد ہے۔ اب یہ اللہ
یاد نہیں۔ خاص براہ راست اس کے خلیل کی یاد ہے۔ چونکہ دس ذی الحجہ
انہوں نے اپنے فرزند کو حکم الہی سے ذبح کرنا چاہا تھا تو اب قیامت تک
مسلمانوں کو حکم ہو گیا۔ اور وہاں توجہ میں واجب ہے۔ لیکن جو حج کو نہیں
تولینے اپنے گھر پر۔ وہ بھی سنت۔ اور پھر اس کے۔۔۔ مسلمان ایسے
کہ بہت سے واجبات چھوڑ دیں گے مگر اس قربانی کو ضرور کریں گے۔ تو
اب دیکھئے کہ کتنی دولت جیب سے جا رہی ہے اس قربانی کے حکم کی بدولت
وہ حج کا جز۔ جو قربانی ہے وہ بھی اور یہ جو بقر عید پر اپنے اپنے گھر میں قربان
کرتے ہیں وہ بھی۔ اسمیں کتنی دولت چلی جاتی ہے۔ اور یہ قربانی ہے کیا
خلیل اللہ نے قربانی کی تھی تو اب نہ خلیل اللہ ہیں نہ وہ قربانی اس وقت
یہ یادگار ہی تو ہے۔ یہ خلیل اللہ کی یادگار میں اتنی قربانیاں اسی تاریخ میں
ہو جاتی ہیں۔ اور اب میں آپ سے پوچھوں گا ذرا غور کیجئے ہر نقطہ نظر سے
مسلمان کی متفقہ روایت کہ کیا واقعی وہ قربانی عمل میں آگئی تھی۔ ہر مسلمان
ہے کہ وہ قربانی عمل میں نہیں آئی بعد میں مذیہ آگیا تو بس ٹھنڈے دل سے غور
کیجئے ہر مسلمان جو رسول کو مانتا ہے وہ غور کرے کہ سابق دور کے رسول کی

اور رسول زادہ ہی تھوڑی۔ اسے پیغمبر کا پورا گھر لوٹ لیا گیا۔ پورا باغ قطع کر لیا گیا ہو سکتا تھا کہ میں یہیں مصائب عرض کروں۔ مگر ایک ضروری پہلو اور عرض کرنا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ روز عید قربان یاد رکھنا ہے تو مسلمان جمع ہوتے۔ تذکرہ قاضی اسماعیل ہو جاتا۔ جن قرآنی آیات میں یہ ذکر ہے ان کی تلاوت ہو جاتی خطبہ عید میں وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں ذکر قربانی ہے۔ یہ کافی تھا۔ لیکن آخر یہ کہ جانور کیوں ذبح کئے جاتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ لفظی تذکرہ ذہن پر اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا اثر علیٰ شبیہ کا پڑتا ہے تو جس شرع نے یہ دیا ہے اُسی اصول پر آپ قائم رہتے۔ پھر ہم سے نہ کہتے کہ تذکرہ حسین ہو جس مجلس کافی ہیں۔ یہ سب مظاہرات کیوں ہوتے ہیں یہ سب شبیہیں کیوں بنائی جاتی ہیں۔ عید قربان کے دن جس لئے جتنی قربانیاں کی جاتی ہیں وہ میں جنر و ج کی حیثیت سے۔

لیس اسی لئے شبیہیں بنائی جاتی ہیں کہ لفظی بیان میں وہ طاقت نہیں جتنی کہ شبیہ میں ہوتی ہے اب ماشا اللہ اس سوال کا جواب تو ہو گیا۔ آپ مطمئن ہو گئے۔ اب آخر میں ایک پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ یہ شبیہ کا ہے۔ کس کی شبیہ ہے۔ یہ رواروی میں کہہ دیجئے گا جناب اسماعیل کی۔ میں کہتا ہوں ذرا غور کر کے بتائیے کہ یہ شبیہ جناب اسماعیل کی ہے۔ وہ تو ذبح نہیں وہ تو نہیں ہوئے ذبح۔ پھر یہ شبیہ کا ہے کی ہے۔ اگر غور کیجئے تو یہ جناب کی شبیہ نہیں ہے یہ اس کو سفند کی شبیہ ہے جو جناب اسماعیل کے بدلے میں وہی تو ذبح ہوا تھا تو بس ایک اصول یاد رکھئے کہ اگر جانور بھی نبی زادے کا کام آئے تو وہ یاد رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ذوالجنح نکالیں نہ کہے گا کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ ہم دفن دار ہیں ہم اُس جانور کو بھی یاد رکھتے

اب ال رسول کے کام آیا۔ اب انسان اگر نہ کام آئے ہوں وقت پر تو ہم انسانوں کو یاد رکھیں گے مگر اس جانور کو یاد رکھیں گے جو آل رسول کے کام آیا۔ ذوالجنح اس مالک وقت پر حسین کا ساتھ دیا۔ ارباب عزرا ذرا غور کیجئے جہاں سوار ہیں ان کے بھوکے پیاسے ہوں دلاں مرگہوں کو کیا غذا ملی ہوگی۔ مرگہوں کو کیا پانی ملا ہوگا۔ جس طرح وہ تین دن کے بھوکے پیاسے اسی طرح مرکب بھی تین دن کے بھوکے پیاسے۔ اور جو مجاہد پہلے شہید ہو گیا اس کے مرکب نے اتنی ہی دیر تک کام کیا اور جو زیادہ وقت تک رہا۔ اسی لئے شہداء کئے کہ بلا میں میں کہتا ہوں کہ ایک کی پیاس اس وقت تک رہی جب تک وہ درجہ شہادت پر فائز ہوا تھا۔ تو اب کہ بلا کے مجاہدین میں سب سے زیادہ پیاسے ہمارے ہیں۔ بس یہاں میرا ذہن ایک اضا ذکر کرتا ہے کہ مولانا بھی حدیث عصر عشور میں اس وقت تک ہم آپ فائقہ کر لیتے ہیں مگر زینب کب تک پیاسی رہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تک پیاسی رہیں۔ علی الصغر کی حدیث بتا سکتا ہوں۔ سیکینہ کی حدیث کہ اب تک رہی یہ نہیں بتا سکتا۔ تو اب جب حسین انسانوں میں سب سے زیادہ پیاسے تو ماننا پڑے گا کہ فرس حسین اپنی نوع میں سب سے زیادہ تشنگ۔ یہ لفظ ہی صرف خاموشی کے ساتھ ہو رہی تھی جس نے پکارا مولاس کی لاش پر آواز دی۔ آواز رفت پوری اسی ذوالجنح کی پشت پر ہو رہی تھی۔ تو اس پیاس کی آواز دفعہ مولا کو لے کر گیا اور کتنی دفعہ واپس آیا۔ ارباب عزرا میں کہتا ہوں ذوالجنح کو کسی خدمت میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ مگر۔ اسے خدمت پر ایک بے شیر کو بھقوں پر جب بلند کیا اور اس کی لاش کو لے کر اس کے آگے تو بے زبان بھی تڑپ گیا کہ ارے مجھے یہ بھی خدمت ملے گی۔ ماشا اللہ اجر کو علی اللہ۔ جب تک حسین مصروف بہادرتھے

jabir.abbas@yahoo.com

شعار اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَمَنْ يُعِظْهُ شَعَارُ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ۔

دو دن بعد شعار کی لفظ کے معنی سمجھائے ہوئے اور بتائے ہوئے اصولاً
اللہ تعالیٰ کا فرق اس کا بیان ہوا۔ کل تیسرے دن شعار کے لغوی مہموم
اب آج یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے کہ شعار اللہ
کا علم کرو تو خود قرآن مجید سے بھی کچھ رہنمائی ہوتی ہے کہ آخر شعار اللہ
کیسے پڑھا جائے یہ پہلے سے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے کہیں کوئی
آخرست شعار اللہ کی بیان نہیں کی ہے اگر کوئی آخرست شعار اللہ کی بیان
کرتا ہے تو اس کی کوئی بھی چیز کو شعار اللہ میں سے کہتا یا بتاتا تو اس سے اس
کا حق ہوتا ہے کہ قرآن نے تو اس نہرست میں اس چیز کو بیان نہیں
کیا ہے۔ تم اسے کیونکر شعار اللہ میں قرار دے رہے ہو، لیکن اگر قرآن مجید
الذی بیان سے یہ ظاہر ہو کہ اسے شعار اللہ کی کوئی نہرست پیش کرنا
ہو، بلکہ ذہن انسانی کی رہنمائی کے لئے بطور مثال کچھ شعار اللہ
دے جس سے تمہیں مدد ملے یہ سمجھنے میں کہ کس قسم کی چیزیں شعار
اللہ ہوں تو اس کے لئے مجھے قرآن مجید میں دو آیتیں ملتی ہیں۔ دونوں

فرس شریک بہاد تھا اور ماشاء اللہ جمع میں سپہ گری کے فن سے بھی واقف
ہوں گے اور فوج کے لوگ بھی ہوں گے ہر ایک جانتا ہے کہ میدان جنگ
گھوڑا ساتھ والا ایک سپاہی ہوتا ہے وہ واروں کو رد بھی کرتا ہے وہ حملہ آور
ہونے میں مدد بھی کرتا ہے۔ تو کہہ لے کہ بہاد میں حسین کے ساتھ یہ گھوڑا شریک
ہے۔ تو اب خلاف فطرت کیا بات نہ ہوگی اگر کوئی سوچے۔ کیا گھوڑے کو
زخم نہیں آیا۔ اسے یہ رادی نے بیان نہیں کیا کہ گھوڑا کتنا زخمی ہو گیا تھا مگر اس
بادجو آئندہ دم تک مولا کا ساتھ دیا مگر کب تک۔ جب تک مولا پشت پر تھے
مگر جب پشت را کب دوش رسول سے خالی ہو گئی تو عرب میں فرس کی فرست
مشہور ہے اسی لئے نام فرس ہوا ہے یہ جانیکہ وہ فرس جو کارنامہ کر بلا کہ
مقبول ہوا ہو۔ اب جب پشت پر حسین نہ رہے تو کیا خدمت ادا کرے
جو کام کیا وہ یہ کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ اگر عباس سامنے ہوتے تو ان کو جاکر
کہتا۔ اگر علی اکبر ہوتے تو ان کو جاکر اشارہ کرتا مگر وہ تو سب زمین گرم پر
اسی لئے پیشانی اپنی خون حسین سے رنگین کی اور اب سیدھا خیمے کی طرف گیا
اب تفصیل سے عرض کرنا نہیں ہے مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی
خیمے کے باہر ہوتی تو ذوالجناح کو خیمے پر جانے کی ضرورت نہ ہوتی مگر وہ تو
دیں بیٹھی تھیں جہاں حسین بیٹھا کر گئے تھے اسی لئے خیمے کی طرف گیا اور
پر کھڑے ہو کر ایک صدا بلند کی۔ مٹا کرتے ہیں آپ نتیجہ نہیں نکالتے۔ میں
ہوں کہ دیکھتے آپ نے سنا ہو گا کہ اب بھی آواز سن کر درخیمہ پر سکینہ۔ اب
نے دیکھا بالیں کٹی ہوئیں۔ زین جدا ہوا۔ جا بجا تیر پیوست بس خیمے کے
کہنے لگیں مائے بابا مائے بابا۔

jabir.abbas

جنگ ایک ہی طرح کی لفظیں ہیں جن سے ہر ایک اس کے لئے عربی دانی کی بنا نہیں۔ جب ترجمہ اس کا تحت لفظی کیا جائے تو اس سے ہر غیر عربی دان بھی طرح سمجھ سکتا ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا۔ تو ایک آیت یہ ہے ان اللہ والحمد لله من شعائر اللہ۔ یقیناً صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں بن نہ ہوتا تو یہ معنی ہوتے کہ یہ دونوں شعائر اللہ ہیں۔ مگر جیسے اُستاد شاگرد سمجھانے کے لئے دو ایک مثالیں دے دیتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں اور یہ جن جمادات میں سے ایک چیز منتخب جیسے حجر اسود کے بیان میں ایک دن کہہ چکا ہوں کہ یہ بت پرستی سے بہرہ مشابہ تھا۔ وہ بھی پتھروں کو بوجھتے تھے اور یہ بھی پتھر تھا۔ مگر شہادتوں کے کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ پہاڑ کیا ہوتا ہے پتھروں کا مجموعہ تو انہی جمادات میں ایک چیز منتخب کی اور اسے بیان فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں شعائر اللہ ہیں۔ ہے ہیں اب دونوں آیتیں ایک ساتھ پیش کئے دیتا ہوں مگر تم الگ الگ ہوگا۔ یہ جمادات میں سے ایک چیز نام دولے دینے اس کے بعد کی صفت کو چھوڑ دیا۔ نباتات کی نوع میں سے کوئی چیز مجھے نہیں ملتی ہے کہا گیا ہو۔ اب حیوانات کو لیا۔ تو حیوانات کے لئے کہا۔ والبدن جعلہ لکھ من شعائر اللہ جو لفظیں وہاں وہی لفظیں یہاں۔ دیکھو یہ قربانی جانور یہ شعائر اللہ میں سے ہیں تو یہاں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قربانی کے شعائر اللہ ہیں بلکہ وہی لفظیں استعمال کی گئیں کہ قربانی کے جانور شعائر اللہ میں سے ہیں اب ہمارے لئے دعوت فکر ہو گئی کہ ہم غور کریں کہ آخر صفا اور مروہ کیا بات ہے کہ یہ دونوں شعائر اللہ میں سے ہو گئے اور یہ جانور ان کی بات ہو گئی کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہو گئے اور ان کی تعظیم کو کہا گیا کہ

اب جناب یہ صفا اور مروہ ان میں کیا خصوصیت ہے۔ سنتے رہے ابتدا سے کہ کوہ صفا اور کوہ مروہ۔ کوہ کے معنی پہاڑ۔ عربی میں جبل فارسی میں کوہ اردو میں پہاڑ۔ پہاڑوں سے ہمارے ذہن میں تصور عظمت جسمانی کا آیا۔ پہاڑ تو پہاڑ ہی ہے۔ تو ہم سمجھ۔ اُدھ کوئی اتنے اُونچے پہاڑ ہوں گے کہ ان کی جسامت کے لحاظ سے اللہ نے ان کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا۔ لیکن مجمع میں ماثرا اللہ ان افراد ہوں گے جو فریضہ حج سے سبکدوش ہوئے ہوں یا جو عمرے کو گئے ہوں اور ہر سب نے برابر سنا ہے کہ یہ پہاڑیاں ہیں۔ تو پہاڑ ہیں۔ ورنہ ہم نے سمجھ لیا کہ پہاڑ دیکھے ہیں۔ اس کے لحاظ سے وہ کیا ہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض لکھ اس سے زیادہ اُونچے ہیں جتنے زیادہ اُونچے وہ پہاڑ ہیں۔ لہذا اگر عظمت جسمانی ہمارا شعائر اللہ میں سے ہونے کا تو یہ تو ہندوستانی ہوں ہمارا چالیہ اُدھ مدار تھا جس کی بلندی کی حد معلوم کرنے کے لئے یاس کی بلند چوٹی پر لکھ کے لئے آجکل دنیا کے متمدن مشغول ہے اور اس کو معیار ارتقاء انسانی کے لئے ہے تو جناب اب وہ پہاڑیاں کیا ہیں۔ جب گیا ہوں حج کے لئے تو سال ڈاٹا منٹ سے وہ پہاڑیاں اڑائی گئی تھیں کیونکہ میں پہلے بھی ہوئی تھی کہ تو اتفاق سے سب سے پہلا جہاز جو جا رہا تھا اسی سے میں گیا تو پہلے پہنچ گیا تو جب میں گیا ہوں تو اڑائی جا رہی تھیں۔ ایک طرف ایک طرف ہائی تھا تو شاید میں یا میرے ساتھ کے چند آدمی آخری فرد ہوں

jabir.abbas@yahoo.com

جو پہاڑی کی شکل میں اس پر چڑھے ہوں اور ان کے بعد پھر میرے ہی ساتھ
سیڑھیاں بن گئیں۔ اب سنا ہے کہ ڈھلان ہو گئی ہے وہ سیڑھیاں بھی
ہیں۔ ایسی باتوں کو کوئی نہیں سوچتا کہ یہ بدعت ہے۔ وہ تو پہاڑ پر چڑھ کر وہ چوٹی
تھا اب وہ پہاڑ رہا ہی نہیں۔ اب ان سیڑھیوں پر چڑھ کر وہ چوٹی
کہ آگئی۔ اونچے زینے پر چڑھ کر۔ اور وہاں اس ڈھلان پر چڑھ کر وہ پہاڑ
جناب یہ بلندی ہے اس کی۔ ہمارے ہاں کا بڑا منبر سات زیروں کا
تو اس اتنی بلندی کو صفا کی ہے اور اسی کے لئے کبھی ممکن ہے کہ چڑھ کر
جب تبلیغ عام کے لئے رسول کو صفا پر تشریف لے گئے تو یہ کوہ صفا
نہ تھا تبلیغ رسالت کے لئے ایک منبر کی تلاش تھی۔ جہاں صفا موجود تھا
اُسے منبر بنا لیا جہاں صفا نہ تھا وہاں پالان شتر کو منبر بنا لیا۔ تو اب
کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ وہ پہاڑ بھی تو معلوم نہ ہوتا کہ پہاڑ ہے۔ پہاڑ
معلوم تھا کہ پہاڑ ہے تو سمجھا کہ پہاڑ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کیوں ہے
اللہ میں سے۔ کیا معاذ اللہ اللہ سبحانہ کے جلوہ کا ظہور کبھی اس پر ہوا
تو حضور والا ہم اُسے لامکان سمجھتے ہیں جسم بنیات سے بری کسی کو اور
بھی مشرک سمجھتے ہیں کسی جگہ اس کے جلوہ ذات کا ظہور بھی ناممکن سمجھتے
بات نہیں ہو سکتی کہ وہاں کبھی اس کا جلوہ نمودار ہوا ہو۔ تو پھر آخر کیا
کہ یہ پہاڑیاں شعائر اللہ میں سے ہو گئیں اس کا جواب مجھے تاریخ
سے ملا اور وہ تاریخ مذہب جو حدیث سے مرتب ہوئی کیونکہ اس
بائیں تاریخ نویسوں کے حدود علم سے باہر ہوتی ہیں۔ ماوراء النہر
دور ہے تو اس لئے دنیا کو جو حدیثوں سے ثابت ہو اسی کو تاریخ ماننا
تو جناب تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والی ایک

جناب امام غزالی اللہ کی شریک حیات۔ جناب اسمعیل ان کے فرزند
دودھ پیتا ہوا پتہ اور اب یہاں دنیا کی عام لفظیں یا عام
تو کو با بیوی کی فرمائش سے مجبور ہو کر دوسری
اور ہو سکتا ہے کہ اس بیوی کی فرمائش بہانہ بن گئی ہو کسی
کیونکہ وہ بیوی کوئی معمولی بیوی نہیں تھی خاندان رسالت
بیوی اور ایسی بیوی تھی اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے
یہی اہل البیت کہہ کر خطاب کیا۔ بیوی اہل البیت میں داخل ہونے کے قابل
ام سلمہ بیوی اہل البیت میں داخل نہیں کی جاتی مگر اُسے ملائے
یہی خطاب کیا تو وہ اس لئے نہیں کہ رسول کی بیوی ہے بلکہ اس لئے
ہے اور کچھ خاص صفات کی حامل ہے اور میرے پاس
اور شواہد احادیث سے موجود ہیں کہ جس منزل پر مثلاً
دولت میں روایت ہے کہ جناب حدیث سے پیغمبر اسلام
کے تمام خواتین مکہ نے قطع تعلق کر لیا تھا تو اب
دولت ہونے والی تھی تو کوئی کسے کی عورت تیار نہیں تھی کہ وہ مد
کے طرف سے کچھ خواتین بھی گئیں۔ ان خواتین میں سارہ کا بھی
اور اسی طرح سے اور موقعوں پر خاندان رسالت کے مثلاً حوران جہاں
اور ان کے ساتھ سارہ کا بھی نام ہے تو معلوم ہوتا ہے
بلند مرتبہ خاتون تھیں۔ اسی طرح اس بلند مرتبہ
کا نام آیا۔ یہ بھی عام طور سے معلوم نہیں عام لوگوں
کا تو وہ بھی ایسی ہی خواتین میں سے ہیں جو

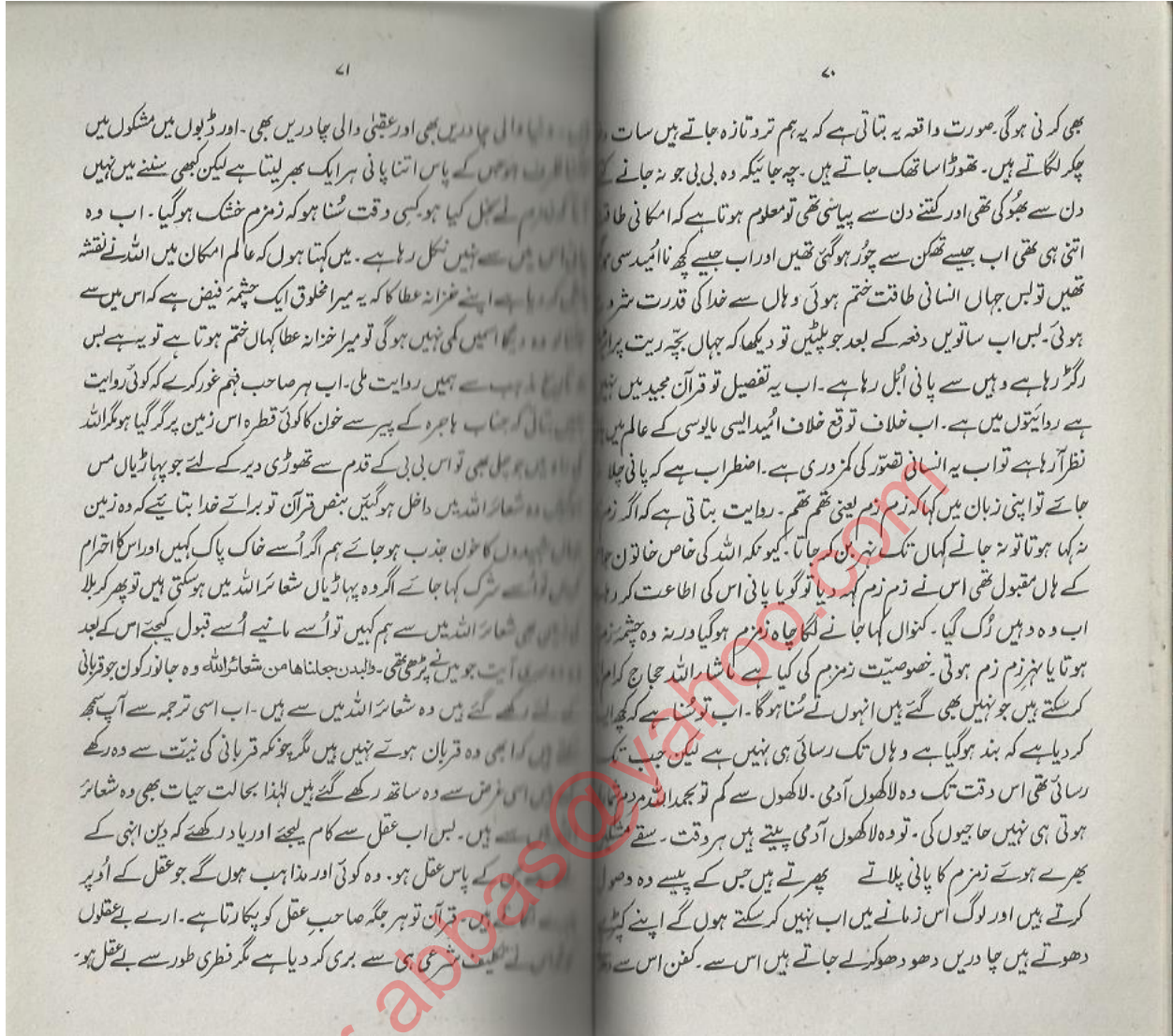
ایسے محل پر ہیں اس سے ظاہر ہے کہ یہ خواتین بھی وہ ہیں کہ ہر ایک طرح کی زندگی میں زندہ نہیں ہیں تو وہ کیونکر آپس میں مدد کو۔ وہ آکر ہی ہیں مدد کر رہی ہیں خالق حکم سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواتین بھی بلند پایہ خواتین ہیں۔ ان میں سے جناب سارہ۔ تو بہر حال انہوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو۔ بہر حال ہے یہی کہ ان سے یہ گئے۔ اب یہ لیجئے کسی شہر میں۔ لے جا کر پہنچاتے۔ مگر یہ انہیں ایک آب دیکھا میدان میں لے آئے وہ کون۔ جہاں کعبہ ہے اور وہاں لاکر انہیں دیا۔ ایک خاتون محترمہ اور ان کا ایک بچہ صغیر ایک کوزہ آب اور دو تین پاس رکھ گئے۔ وہ کہاں تک وفا کرتیں۔ اب یہاں ایک جملہ جو عرض کر اس سے پتہ چلے گا کہ کیا بھوی کے کہنے سے لاتے۔ جب چلنے لگے باجرہ پوچھا یا خلیل اللہ کس پر چھوڑا کہا جس کے حکم سے لایا۔ صلوة۔

چلے گئے اب وہ ردی ختم ہو گئی پانی ختم ہو گیا۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے پہلے مال پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ بھوک اور پیاس کا اور وہ غلبہ اتنا ہوا کہ بچے کا فطری ذخیرہ خذائے وہ ختم ہو گیا۔ شروع میں بچے کی غذا روٹی تھوڑی ہوئی تو اب جب یہ منزل پہنچی تو بچے پر پیاس کا غلبہ ہوا بھوک کا غلبہ ہوا جب اپنی بھوک اور پیاس رہی برداشت کیا لیکن جب بچہ ترپنے لگا تو اب جگہ سے اٹھیں ممکن ذریعہ کیا تھا۔ چاروں طرف دیکھا تو کہیں پانی کا نشان ایک طرف کوہ صفا نظر آیا دوسری طرف کوہ مردہ نظر آیا۔ چونکہ بلندی سے حد نظر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے لہذا پہاڑ پر گئیں کہ کہیں تو چشم اُدھر تو نظر آئے گا اُدھر گئیں کہ کہیں ادھر ہوگا تو نظر آئے گا مگر وہاں ہوتا تو آتا۔ کہیں دُور دور تک پانی نہیں۔ اب صورت واقعہ یہ بتاتی ہے کہ پانی کرنے کے لئے جاتی ہیں مگر پھر تصور یہ ہوتا ہے کہ بچہ اکیلا ہے تو اتر کر آ

ایسے محل پر ہیں اس سے ظاہر ہے کہ یہ خواتین بھی وہ ہیں کہ ہر ایک طرح کی زندگی میں زندہ نہیں ہیں تو وہ کیونکر آپس میں مدد کو۔ وہ آکر ہی ہیں مدد کر رہی ہیں خالق حکم سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواتین بھی بلند پایہ خواتین ہیں۔ ان میں سے جناب سارہ۔ تو بہر حال انہوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو۔ بہر حال ہے یہی کہ ان سے یہ گئے۔ اب یہ لیجئے کسی شہر میں۔ لے جا کر پہنچاتے۔ مگر یہ انہیں ایک آب دیکھا میدان میں لے آئے وہ کون۔ جہاں کعبہ ہے اور وہاں لاکر انہیں دیا۔ ایک خاتون محترمہ اور ان کا ایک بچہ صغیر ایک کوزہ آب اور دو تین پاس رکھ گئے۔ وہ کہاں تک وفا کرتیں۔ اب یہاں ایک جملہ جو عرض کر اس سے پتہ چلے گا کہ کیا بھوی کے کہنے سے لاتے۔ جب چلنے لگے باجرہ پوچھا یا خلیل اللہ کس پر چھوڑا کہا جس کے حکم سے لایا۔ صلوة۔

چلے گئے اب وہ ردی ختم ہو گئی پانی ختم ہو گیا۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے پہلے مال پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ بھوک اور پیاس کا اور وہ غلبہ اتنا ہوا کہ بچے کا فطری ذخیرہ خذائے وہ ختم ہو گیا۔ شروع میں بچے کی غذا روٹی تھوڑی ہوئی تو اب جب یہ منزل پہنچی تو بچے پر پیاس کا غلبہ ہوا بھوک کا غلبہ ہوا جب اپنی بھوک اور پیاس رہی برداشت کیا لیکن جب بچہ ترپنے لگا تو اب جگہ سے اٹھیں ممکن ذریعہ کیا تھا۔ چاروں طرف دیکھا تو کہیں پانی کا نشان ایک طرف کوہ صفا نظر آیا دوسری طرف کوہ مردہ نظر آیا۔ چونکہ بلندی سے حد نظر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے لہذا پہاڑ پر گئیں کہ کہیں تو چشم اُدھر تو نظر آئے گا اُدھر گئیں کہ کہیں ادھر ہوگا تو نظر آئے گا مگر وہاں ہوتا تو آتا۔ کہیں دُور دور تک پانی نہیں۔ اب صورت واقعہ یہ بتاتی ہے کہ پانی کرنے کے لئے جاتی ہیں مگر پھر تصور یہ ہوتا ہے کہ بچہ اکیلا ہے تو اتر کر آ

جان بوجھ کر بے عقل نہ ہو۔ ان کے خلاف وہ عقل ہی محبت ہوگی۔ عقل رکھنے والے عقل سے کام نہ لیا۔ تو اب دیکھئے کہ حیوان جو راہ خدا میں حکم خدا یعنی راہ میں ہیں۔ لہذا راہ خدا ہی کہہ سکتے ہیں۔ قربانی کا حکم اس کا ہے لہذا حکم ہوا، لہذا راہ خدا میں حکم خدا سے قربان کرنے کے لئے ساتھ رکھے گئے ہوں اپنی حیات میں بھی شعائر اللہ ہیں اور اسی سے سمجھ میں آئے گا کہ جب قربان جائے تو بھی وہ قابل احترام ہیں شعائر اللہ ہیں۔ تو بتائیے حیوان راہ خدا میں حیات شعائر اللہ ہوں تو وہ انسان جو راہ خدا میں قربان ہو جائیں وہ انسان اللہ میں نہ ہوں گے۔ ان کی تعظیم کیجئے تو شرک ہو جائے جانوروں کی تعظیم حکم ہے اور انسانوں کی تعظیم شرک قرار پائے جنہوں نے اپنی پوری زندگی راہ خدا میں قربان کر دی ہوں اور ماشاء اللہ صاحبان فہم میں ذرا غور کیجئے جو کہہ رہے ہیں کہ شہید ہونا اپنے اختیار کی بات نہیں ہے شہید ہونا قسمت والہ ہے۔ اپنے اختیار کی بات تو میدان جنگ میں جھے رہنا ہے تو حضور جانور شعائر اللہ ہوں اور انسان شعائر اللہ نہ ہو اور میں نے کہا کہ وہ جانور بھی نہ ہوئے ہوں بجا اہل شعائر اللہ تو اب نتیجہ نکالنے اگر عقل ہو تو پھر وہ انسان جو راہ خدا میں قربان ہونے والے ہوں وہ بعد شہادت ہی شعائر اللہ نہیں بلکہ وقت دلالت ہی سے شعائر اللہ ہیں اور اس کے بعد آپ کے جواب میں ہوئے واقعات۔ سب کے ہاں ہیں کہ رسول اللہ بچوں کے بوسے لیتے بلاشبہ ہے روایت تو ہیں اب نہیں سمجھ سکتا اور فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ بچوں کی محبت تھی یا شعائر اللہ کا احترام تھا۔ فیصلہ یہ نہیں کر سکتا اس لئے کہ دین اسلام دین فطرت ہے لہذا بچوں سے محبت بھی کوئی خلاف شان بات نہیں ہے بچوں سے محبت کرنا بھی منظور قدرت ہے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں سے

جان بوجھ کر بے عقل نہ ہو۔ ان کے خلاف وہ عقل ہی محبت ہوگی۔ عقل رکھنے والے عقل سے کام نہ لیا۔ تو اب دیکھئے کہ حیوان جو راہ خدا میں حکم خدا یعنی راہ میں ہیں۔ لہذا راہ خدا ہی کہہ سکتے ہیں۔ قربانی کا حکم اس کا ہے لہذا حکم ہوا، لہذا راہ خدا میں حکم خدا سے قربان کرنے کے لئے ساتھ رکھے گئے ہوں اپنی حیات میں بھی شعائر اللہ ہیں اور اسی سے سمجھ میں آئے گا کہ جب قربان جائے تو بھی وہ قابل احترام ہیں شعائر اللہ ہیں۔ تو بتائیے حیوان راہ خدا میں حیات شعائر اللہ ہوں تو وہ انسان جو راہ خدا میں قربان ہو جائیں وہ انسان اللہ میں نہ ہوں گے۔ ان کی تعظیم کیجئے تو شرک ہو جائے جانوروں کی تعظیم حکم ہے اور انسانوں کی تعظیم شرک قرار پائے جنہوں نے اپنی پوری زندگی راہ خدا میں قربان کر دی ہوں اور ماشاء اللہ صاحبان فہم میں ذرا غور کیجئے جو کہہ رہے ہیں کہ شہید ہونا اپنے اختیار کی بات نہیں ہے شہید ہونا قسمت والہ ہے۔ اپنے اختیار کی بات تو میدان جنگ میں جھے رہنا ہے تو حضور جانور شعائر اللہ ہوں اور انسان شعائر اللہ نہ ہو اور میں نے کہا کہ وہ جانور بھی نہ ہوئے ہوں بجا اہل شعائر اللہ تو اب نتیجہ نکالنے اگر عقل ہو تو پھر وہ انسان جو راہ خدا میں قربان ہونے والے ہوں وہ بعد شہادت ہی شعائر اللہ نہیں بلکہ وقت دلالت ہی سے شعائر اللہ ہیں اور اس کے بعد آپ کے جواب میں ہوئے واقعات۔ سب کے ہاں ہیں کہ رسول اللہ بچوں کے بوسے لیتے بلاشبہ ہے روایت تو ہیں اب نہیں سمجھ سکتا اور فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ بچوں کی محبت تھی یا شعائر اللہ کا احترام تھا۔ فیصلہ یہ نہیں کر سکتا اس لئے کہ دین اسلام دین فطرت ہے لہذا بچوں سے محبت بھی کوئی خلاف شان بات نہیں ہے بچوں سے محبت کرنا بھی منظور قدرت ہے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں سے

اور ممکن ہے کہ لفظیں ہماری ہوں کہ وہ سیدہ عالم نے جیسے فرمایا کہ بابا جان آپ تو کہتے ہیں کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے مگر کیا بات ہے کہ آپ کے عمل سے کوئی بات ایسی ہو جائے کہ اسکی آنکھیں اشک آؤں جو تین فرمایا کیوں ہوا۔ کہا اس نے ابھی جا کر مجھ سے یہ کہا۔ تو میں تو اسے محسوس کرتا ہوں کہ رسول فرمایا ہو کہ اسے غافلہ جانے دو سچ کر کیا کر دی۔ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں میں تو چاہتی ہوں اسکو اطمینان دلانا فرمایا تو پھر سنو کہ حسن کے لب کے بوسے لیتا ہوں اس زہر دغا متصل ہے اس کے لبوں سے۔ اس کے گلے کے بوسے لیتا ہوں اس کے خنجر جفا متصل ہے اس کے گلے سے پس اب اس روایت سے کچھ بھی نہیں آتا ہے کہ وہی قربانی پیش نظر ہے جس کی بنا پر بوسے لے رہے ہیں اور اب یہ سلسلہ برابر قائم ہے یہ بھی روایت میں ہے کہ حسین آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا علی ذرا پیہن اٹھاؤ جسم سے حسین کے۔ جناب شیخ جعفر مشیر نے لکھا ہے خصائص حسینیہ میں پیہن اٹھاتے ہیں اب جابجا رسول بوسے ہیں اور علی بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں فرماتے ہیں اشد مواضع السبوت دابکی۔ جہاں جہاں تواریں پریں گی وہاں دہاں بوسے رہا ہوں۔ اب وہ تو ہر دن کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں عرض ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پر مختلف سوالات ہوتے رہتے ہیں تو ان میں سے ایک یہ سوال بہت ہے جسے ایک شاعر نے کہا کہ زندہ کو رو دیا جاتا ہے وہ جو قاتل کی ممتا شہدائے۔ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ گویا بہت مشہور ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم سے تو بعد میں پوچھنا چاہیے وہ بچہ جب پیدا ہوا رسول کی گود میں لا کر دیا گیا اسی وقت پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرماتے گئے تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے

کہا کہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم اس پر مصائب کیا کہیں کہ تو میں کہتا ہوں ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ زندہ کو کیوں روتے ہیں وقت رسول اللہ سے یہ پوچھتے کہ زندہ کو کیوں رورہے ہیں اسے یہ کہنا کہ عالم معنی کی ہے آنکھوں کے سامنے والی زندگی نہیں ہے اور وہ تو اس حالت منصری کے ساتھ سانس لیتی ہوئی زندگی کے ساتھ رسول کی گود میں تھے اور اس کے باوجود رسول گریہ فرما رہے ہیں تو اب تو سمجھ کر گریہ موت پر کہنا کہ مصائب ہر ہوتا ہے اگر پیغمبر کو اس کی زندگی میں رونے کا حق تھا تو ہمیں تو زندگی میں رونے کا حق ہے یہ کیا کہ زندہ کا ماتم نہیں ہوتا زندہ کو رو دیا جاتا ہے کہ ہوں کہ جناب یوسف بھی تو زندہ تھے اور روایت کی بات ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ انہیں اطلاع مل گئی کہ زندہ ہیں۔ بعد میں کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو بتایا جا رہا ہے کہ زندہ ہیں اور اس کے بعد کتنا روئے ہیں ابیضعت عینا ج۔ کہیں کہیں روتے روتے اب وہ ہر وقت رنج و غم سے خاموش رہتے تھے کہ زندہ ہیں۔ تو یہ نہیں کہ مرنے کا غم ہوتا جلدی کا بھی غم ہوتا تھا کہ پر بھی رونا ہوتا ہے مختلف صورتیں ہیں گریہ کی۔ اب جو چیز کہنا کہ ہوں وہ چاہے مختصر ہو مگر آپ کے لئے بڑے مرتبے کے برابر کہنا ہوں عقل اصول کے لحاظ سے۔ (میں کہیں عقل کا دامن نہیں چھوڑتا) کہنا کہ لب شعائر اللہ ہیں ایک بھائی کی گردن شعائر اللہ ہیں کہنا کہ لب شعائر اللہ ہیں گاہ کہ ایک بہن کے بازو بھی شعائر اللہ ہیں سے ہیں۔ کہنا کہ لب شعائر اللہ ہیں جو روایات بیان ہوتے ہیں اس میں ضمانت ہے کہ لب شعائر اللہ ہیں۔ پس کتاب میں ہوں۔ ہاں وہ چیز رد انہیں ہے کہ

jabir.abbas@yahoo.com

منبر پر جا کر تصلیف ہو بر وقت۔ گویا ایک چیز جس کا کہیں وجود نہ ہو اور
تو دیکھا کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ اس کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں بلکہ وہ
علی اللہ والرسول میں داخل ہے جو اگر حالت روزہ ہو تو روزے کو باطل
دیتی ہے۔ تو وہ حدیث کہ بلا میں بیان ہوئی ہے اور بڑے سخت وقت
بیان ہوئی ہے بس ارباب عرا اسی ذکر پر مجلس کو ختم کر دل کا کہ وہ وقت
جب ابوالفضل العباس جا رہے ہیں اور سکینہ سے مشک لے چکے اور
رضعت ہو رہے ہیں تو حضرت ثانی زہر سب سے آخر میں زینب
رضعت ہونے آئے کہابی بی اب میں جا رہا ہوں۔ زینب تو جانتی تھیں
پانی لانا فقط بہانہ ہے جانے کا جو گیا واپس نہیں آیا۔ عباس بھی واپس
آئیں گے کہنے لگیں بھائی جانتے ہو تو چلتے چلتے ایک حدیث سنئے جا
مجھے تو اس کے بیان کے لئے یہی لفظیں ملتی ہیں کہ شیر خدا کا شیر سر ہٹ
کے قدموں پر بیٹھ گیا اس لئے کہ جانشین فاطمہ حدیث سنانے لگی
ہیں اسے بھائی سٹو بچپن میں ایک دفعہ بابا کے زانو پر بیٹھی تھی میں فیصلہ
کر سکتا کہ بابا سے مراد امیر المؤمنین یا رسول اللہ اگر حسن و حسین فرزند
تو زینب کو کیوں حق نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ کو بابا کہیں بہر حال
ابی ہے بابا۔ باپ کے زانو پر بیٹھی تھی اب اندازہ کیجئے کہ کم سن
ہیں کہ بزرگ کے زانو پر بیٹھی ہیں اور اب یہ ہوائے زمانہ سے کتنی جفا
ہے مگر جب موقع آئے گا ایسی بات کہنے کا تو کہوں گا ضرور کہ اتنی کم سن
کے زانو پر بیٹھی ہیں مگر تہذیب خاندان رسالت یہ ہے کہ اس وقت
دوش پر چادر ہے یہ جزو روایت ہے کہتی ہیں کہ بابا کے زانو پر بیٹھی
کہ اک دفعہ میرے دوش سے چادر ہٹ گئی تو بابا نے جھک کر

منبر پر جا کر تصلیف ہو بر وقت۔ گویا ایک چیز جس کا کہیں وجود نہ ہو اور
تو دیکھا کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ اس کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں بلکہ وہ
علی اللہ والرسول میں داخل ہے جو اگر حالت روزہ ہو تو روزے کو باطل
دیتی ہے۔ تو وہ حدیث کہ بلا میں بیان ہوئی ہے اور بڑے سخت وقت
بیان ہوئی ہے بس ارباب عرا اسی ذکر پر مجلس کو ختم کر دل کا کہ وہ وقت
جب ابوالفضل العباس جا رہے ہیں اور سکینہ سے مشک لے چکے اور
رضعت ہو رہے ہیں تو حضرت ثانی زہر سب سے آخر میں زینب
رضعت ہونے آئے کہابی بی اب میں جا رہا ہوں۔ زینب تو جانتی تھیں
پانی لانا فقط بہانہ ہے جانے کا جو گیا واپس نہیں آیا۔ عباس بھی واپس
آئیں گے کہنے لگیں بھائی جانتے ہو تو چلتے چلتے ایک حدیث سنئے جا
مجھے تو اس کے بیان کے لئے یہی لفظیں ملتی ہیں کہ شیر خدا کا شیر سر ہٹ
کے قدموں پر بیٹھ گیا اس لئے کہ جانشین فاطمہ حدیث سنانے لگی
ہیں اسے بھائی سٹو بچپن میں ایک دفعہ بابا کے زانو پر بیٹھی تھی میں فیصلہ
کر سکتا کہ بابا سے مراد امیر المؤمنین یا رسول اللہ اگر حسن و حسین فرزند
تو زینب کو کیوں حق نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ کو بابا کہیں بہر حال
ابی ہے بابا۔ باپ کے زانو پر بیٹھی تھی اب اندازہ کیجئے کہ کم سن
ہیں کہ بزرگ کے زانو پر بیٹھی ہیں اور اب یہ ہوائے زمانہ سے کتنی جفا
ہے مگر جب موقع آئے گا ایسی بات کہنے کا تو کہوں گا ضرور کہ اتنی کم سن
کے زانو پر بیٹھی ہیں مگر تہذیب خاندان رسالت یہ ہے کہ اس وقت
دوش پر چادر ہے یہ جزو روایت ہے کہتی ہیں کہ بابا کے زانو پر بیٹھی
کہ اک دفعہ میرے دوش سے چادر ہٹ گئی تو بابا نے جھک کر

jabir.abbas@

مجلس پنجم

شعار اللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ کا جز ہے۔

تعظیم شعائر پر جو الزام شرک کا لگتا ہے اس پر چار دن تک غور کرو۔

جس طبقہ کو شرک کی لفظ بہت حفظ ہے اسی کو ایک دوسری لفظ یاد ہے۔

یاد ہے۔ زیادہ تر تو شرک شرک کی آواز بلند ہوتی ہے اور جہاں آواز بلند

کا مطلب لے کر شرک نہیں کہا وہاں بدعت کہہ دیا جاتا ہے تو اس لئے آج

کے متعلق عرض کروں گا۔ بدعت کی لفظ کا ہمارے ہاں مفہوم الگ ہے۔

کی اکثریت میں اس کا مفہوم الگ ہے۔ میں دونوں مفہوم پیش کروں گا۔

تفصیل سے دوسرے مفہوم کو، کیونکہ اسی کی بنیاد پر بدعت کی آواز

میں آتی ہیں۔ اس سے پہلے اپنے نقطہ نظر کو عرض کروں گا۔ بدعت

بہت ہی سطحی نگاہ والے سمجھتے ہیں کہ ہر نئی بات۔ تو مطلق طور پر اگر

ہر نئی بات کو کوئی بدعت نہیں سمجھتا۔ اس میں ہمارے ہاں بھی ایک

ہے اور ان کے ہاں بھی اک اصطلاح ہے۔ ہمارے ہاں بدعت کی

ہے ادخال ما لیس من الدین فی الدین و اخراج ما ہو فی الدین

جو اللہ کے شعائر میں سے ہیں اس کو دین میں داخل کرنا اور جو چیز دین میں

ہیں اس کو دین سے خارج کرنا یہ ہمارے نزدیک بدعت کی تعریف ہے۔

اس کا نام اگر اللہ اس کو یہ سمجھ کر نہ کریں کہ یہ دین کا جز ہے تو اسے بس یہ دیکھنا

ہوگا کہ اس کی ممانعت تو نہیں ہے۔ اگر شرع میں ممانعت ہے تو یہ نہیں

ہوگا کہ یہ بدعت ہے یہ کہیں گے حرام ہے یعنی شرع نے ناجائز قرار دیا ہے

تو اس کی بنا پر اسے حرام کہیں گے۔ فرض کیجئے ممانعت اس حد پر

ہو کہ ہم بدعت پر نہ تو اسے مکروہ کہیں گے۔ غرض یہ جو شرع کے احکام ہیں

ان کی کثرت حکم واجب اور مستحب، منفی حکم حرام اور مکروہ۔ پانچ احوال

ہیں جن میں شرع نے حکم دیا ہے۔ یعنی نہ اس کے کرنے کا حکم نہ اس کے نہ کرنے کا

حکم۔ اگر اس چیز کی ممانعت ہوئی ہے تو وہ کچھ ممانعت کا لب و لہجہ

ہوگا۔ اس میں کچھ ملے گا۔ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ ممانعت حرمت کی حد

تک نہیں پہنچتی۔ جہاں تک اس کو کہتے ہیں حرام۔ اور اگر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بس گویا اولیٰ یہ ہے

تو وہ بدعت کہہ کر نہ کریں تو اسے کہتے ہیں مکروہ۔ اسی طرح جس کا حکم ہو ہے

اس کا حکم ہوا ہے تو واجب کہتے ہیں۔ غیر لازمی حکم ہے یعنی بہتر ہے کہ کریں

مگر اس میں کچھ ملے گا۔ جہاں حکم نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے اسے مباح کہتے

ہیں۔ بدعت کی لفظ کہیں پر نہیں آئے گی۔ نہ فعل میں آئے گی نہ ترک

فعل میں۔ اگر فعل جو جزو دین سمجھ کر اور وہ دین کا جز نہیں ہے تو وہ فعل

اس کا جزو دین سمجھ کر حالانکہ وہ جزو دین نہیں ہے تو وہ ترک بدعت

نہیں کہیں گے۔ اس میں ایک جزو دین ہے وہاں اس کو خارج کرنا وہ فعل جو جزو دین

نہیں سمجھ کر اور وہ بدعت اور وہ ترک جو جزو دین ہے اسے خارج

کرنا۔ اب جزو دین کیونکر ہوتا ہے فعل۔ ایک تو اعتقادات کا

باب ہے کہ کون جزو دین ہیں یعنی کن کا ماننا ضروری ہے وہ اعتقادات کا ہے۔ افعال میں کون جزو دین ہیں یعنی قربۃ الی اللہ بجالا گیا۔ یعنی نیت میں ہو کہ خدا کے حکم کی وجہ سے جیسے نماز قربۃ الی اللہ بجالائی جاتی ہے۔ وہ قربۃ الی اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ قربۃ الی اللہ۔ یعنی اللہ کی رضا کے لئے۔ اللہ خوشنودی کے لئے۔ اس سے تقرب کے لئے ہم اس کام کو کرتے ہیں۔ تو میں فرض کیجئے اللہ کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں اس کا کہ اللہ کو یہ کام ہے۔ اور ہم پھر یہ نیت کر کے اسے انجام دیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لئے کہ میں تو یہ اللہ پر گویا بہتان ہے اللہ پر افترا ہے جھوٹ ہے۔ یہی مشرکین مطالبہ کیا جاتا تھا کہ کیا اللہ نے تم سے کہا ہے کہ ان بتوں کی پرستش کرو تم اللہ افترا کرتے ہو تم اللہ پر بہانہ باندھتے ہو۔ تو اس چیز کو جس کا حکم اس کی طرف سے نہیں ہے یہ سمجھ کر کرنا کہ اس کا حکم ہے۔ قربۃ الی اللہ انجام دینا یہ ہو گا۔ اب اس میں ہم اپنی عقل آرائی سے کام لیں کہ ہمیں یہ اللہ کو ضرور پسند ہے اب اس کی مثالیں۔ نماز پنجگانہ کا حکم ہے۔ اب یہ دور تو ریسرچ کا ہے کہ بات کوئی کہے۔ کہ صاحب جب پانچ نمازیں اُسے پسند ہیں تو ہم دس نماز اگر واجب کی نیت سے پڑھیں تو کیا حرج ہے۔ حرج یہی ہے کہ اس نے واجب کی ہیں آپ دس کئے دیتے ہیں۔ کوئی اس کی حمایت کرنے والا ہے صاحب کمی تو نہیں کی اور زیادتی ہی کردی تو وہ زیادتی ناجائز ہوگی حرام ایک بدعت کی ایجاد ہوگی۔ اب اس میں کہ جو نماز پنجگانہ ہے اس کی رکعتیں مقرر ہیں صبح کی نماز دو رکعت مغرب کی نماز تین رکعت باقی سب چار رکعت۔ اب کوئی عقل آرائی کرے کہ صاحب وہ ہماری آسانی کے ہے کہ ابھی سو کر اٹھے ہونیند کا اثر ہے تو دو ہی رکعتیں پڑھ لو تو کہیں کہ

اللہ کے لئے تھا ہم رضا کا رازہ طور پر چار پڑھتے ہیں تو کیا مضائقہ۔ تو یہی عقلی حکم ہے کام نہیں چلے گا۔ یہاں اطاعت مولا ہے۔ اس نے دو رکعت کا حکم دیا تھا۔ کہو کہ یہ تصور پہلی صدی سے شروع ہو گیا کہ جو حکم ان ہے وہ نماز پڑھائے نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حق ہے۔ لوگ فخر یہ کہیں گے کہ ہم نے اہل ان کے پیچھے آج نماز پڑھی۔ تو جناب جو کہیں گورنر ہوتا تھا اس کا کام ہوتا تھا نماز پڑھانا۔ اب دور بنی اُمیہ میں ایک گورنر صاحب تھے جو شراب کے نشے اور شراب عبادت میں آئے صبح کی نماز پڑھانے اور شروع شروع کے گورنر صاحب بھی دنیا میں موجود تھے اور بے چارے صحابہ اس نماز کی حجت جماعت میں تھے یہ روایت سے ثابت ہے تاریخی روایت ہے۔ اب یہ روایت ہے کہ یہ جماعت میں شامل تھے تو قبیہ تھا یا نہیں تھا۔ تو جناب جماعت میں شامل تھے اب انہوں نے آج یوں کہوں کہ ذوق عبادت تھا تو دو رکعت کی بجائے چار رکعتیں صبح کی نماز کی پڑھادیں اور اس کے بعد مگر کہ پوچھا اور کہ اضافہ کر دوں۔ کہو تو دو چار رکعتیں اور تو دو ایک آواز میں ہیں وہاں۔ نام اس صاحب میں سے بعض کے۔ جو وہاں تھے۔ کہ معاذ اللہ معک فی زیادة۔ آپ کے ساتھ تو ہم زیادتی ہی میں رہے ہیں تو اس وقت بس کافی ہے اللہ ہی احسان آپ کا بہت ہے کہ دو کی بجائے چار پڑھادیں۔ تو یہ ہوا۔ یہ ہے وقت کہ مثلاً دو کی بجائے چار رکعتیں پڑھا دینا۔ یا اجزائے نماز میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا کہ جناب سورہ حمد ایک دفعہ کا حکم ہے۔ ہم ایسی نماز پڑھیں جس میں سورہ حمد دو دفعہ پڑھا کریں۔ پانچ سورے پڑھا کریں۔ اب کوئی کہے کہ یہ کیا ہے صاحب ہم نے کوئی کمی کی ہے۔ ہم نے تو زیادتی کی ہے۔ ہماری رکعتیں کہ ہم اتنی ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہی بدعت ہوگی کہ آپ نے

jabir.abbas@yahoo.com

چھوٹی نماز کو لمبا کر دیا۔ آپ کو کیا حق تھا۔ جتنا مقرر تھا آپ کو پڑھنا چاہیے تھا۔
 وجہ سے علماء کہتے ہیں۔ قرآن دوسو روں میں حرام ہے قرآن کے معنی میں
 بجائے ایک سو سے کے۔ سورۃ الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا چاہیے۔
 پڑھیں تو وہ قرآن ہے۔ یا ماہ رمضان میں ہم دو دن کا روزہ رکھیں۔
 بھی افطار نہ کریں۔ شروع ہی سے اگر نیت یہ کریں کہ ہم دو دن کا روزہ
 اگر نیت ایک ہی دن کے روزہ کی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو
 کچھ کھائے بھی۔ وہ تو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا روزہ۔ کھانا آپ
 ہے وہ وقت ہی نہیں رہا تو روزہ کہاں رہے گا۔ اور نیت بھی ایک ہی
 اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی تو اس سے لازم نہیں آئے گا کہ وہ صوم وصال
 صوم وصال حرام ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ دو دن کا مسلسل روزہ۔ اسی طرح
 کر کوئی روزہ ایجاد کیا جائے۔ عوام میں کچھ شہور ہے بعض جگہ کہ ڈھائی
 اور دوپہر کا روزہ۔ تو وہ ناقہ کیلئے آپ کو اختیار ہے۔ چاہے جتنی
 روزہ رکھنا ہے تو وہ جتنا حکم ہو جائے۔ اتموا الصیام الی اللیل۔ پس
 رات آئے تو روزہ ختم کرو۔ اور قرآن کی ایک ہی لفظ بہت سی سوئیاں
 کرنے کے لئے کافی ہے۔ معلوم ہوا روزہ کی حد ہے کہ رات آئے
 سورج کے نظر سے اوجھل ہونے سے رات ہو جایا کرتی ہو تو افطار
 وہ ہے اور اگر کچھ تاریکی کی ضرورت ہے تو پھر افطار کا وقت یہ ہے
 تو تاریکی پیدا ہو جائے۔ بہر حال قرآن کی لفظیں یہ ہیں۔ و اتموا الصیام
 اللیل۔ رات کے آنے تک تم روزہ کو پورا کرو۔ تو یہ سب جو ہے اس
 بعض لوگ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ واقعی ہمیں ہمدردی ہوتی ہے کہ اگر
 اتنی زحمت۔ وہ کوئی آسان تھوڑی ہوتا ہے افطار کے بعد کھانا

یہ معلوم ہو گیا ہے کہ واجب نماز میں جماعت درست
 جماعت نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کسی قسم کے بھی نفل۔ چاہے غیر ماہ
 ماہ رمضان میں۔ چاہے دن کو چاہے رات کو کسی قسم کے
 ادا کئے جائیں گے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہے۔ اور
 بدعت بدعت ہو وہ پھر حسد نہیں ہو سکتی۔ بدعت کی
 بدعت ہے تو اس بدعت سے تو اس بدعت سے بدعت ہے۔ وہ ابھی چیز نہیں
 ہے کل بدعت ضلالتہ۔ وہاں اس میں قید نہیں
 کل بدعت ضلالتہ و کل ضلالتہ فی الناس۔ عربی دال افراد
 نے بتائی ہے جس کا نتیجہ بدیہی ہوتا ہے۔ ہر
 اور اگر اسی کا نتیجہ دوزخ ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس
 اور بدعت جو ہے وہ بُری ہی ہے۔
 ہو سکتی۔ تو اب کوئی بھی اس طرح کی ایجاد۔ نئی قسم کی نماز۔
 ان میں سے کوئی چیز بھی نئی قسم کی۔ اور ظاہر ہے
 نماز ہے تو قرآن الی اللہ رکھا جائے گا۔ نماز ہے تو وہ قربۃ الی اللہ تو وہ
 کی قسم کی نماز وغیرہ۔ اب فرض کیلئے کہ عید کی سوئیاں۔ اس کا
 کہ عید کے دن سوئیاں کھاؤ۔ مگر وہ ہمارے ہاں تو ہر جگہ
 تو جو ناواقف مسلمان بھی ہیں وہ بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ سوئیاں
 یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی عبادت ہے۔ آج سوئیاں کا کھانا۔
 ہیں اکثر سوئیاں ہوتی ہیں شیرینی کی بجائے ان کا کھانا جائز
 بھی ان کا کھانا جائز ہے۔ یعنی جو چیز جائز ہے وہ
 کے ساتھ جائز کیوں نہ ہوگی۔ پس یہ تصور نہ ہو کہ اللہ کا

حکم ہے۔ یہ تصور نہ ہو کہ شرعاً آج سوئیاں کھانا واجب ہے۔ یا باعثِ ثواب تو کوئی عالم ہم میں کاسوئیاں کھانے میں عذر نہ کرے گا۔ علما کے گھر میں بھی جاتی ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لطف یہ ہے کہ اکثر ایسی باتیں ہندوستان ہی میں رائج ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ مگر اتویہ ہندو ہی کا ہے۔ اب بس یہ سمجھ کے نہ ہو کہ یہ آج کے دن خدا کا حکم ہے۔ وہ تو دن میں شرک کے موضوع پر بھی کہہ چکا۔ کہ شرک کا سوال ہزار کام ہوں میں یہ لوگ پیدا نہیں کرتے۔ کسی حاکم کی تعظیم میں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا۔ کسی بڑے ایماندار آدمی کی تعظیم ہو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن حبِ رسول کی تعظیم تو یہ لوگ فوراً دہاں یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بدعت کا سوال سوئیاں کھانے کے تو بدعت ہو جائے گی اس کے بارے میں میں نے تو نہیں فتویٰ بدعت کا۔ کسی مکتب خیال کے عالم نے فتویٰ دیا ہو کہ یہ بدعت ہے اس سے پرہیز واجب ہے اور اب میں کہتا ہوں کہ اگر عید کی قید سے سوئیاں پکیتی ہیں۔ ہر عید کے دن۔ اور بدعت نہیں ہوتیں تو اگر ۲۲ رجب کا ہوں تو کیوں بدعت ہے۔ کیا صرف اس لئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف نسبت ہے۔ اور وہ نسبت بھی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف ہے وہ اس معنی سے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی نذر دینے والا نہیں کہ امام جعفر صادق کی کوئی حدیث ہے یا انہوں نے کوئی حکم دیا ہے۔ اُسے نسبت دے دیتے ہیں امام جعفر صادق کی طرف۔ یہ نہیں سمجھتے آج کے دن خاص طور سے شرع میں وارد ہوا ہے۔ ایک دن جیسے اُس کے لئے مقرر نہ ہو کر لیا ہے ویسے ایک دن اس کے لئے مقرر ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو کثرت سے اہل سنت کے گھر میں بھی امام جعفر صادق

کی نسبت دے دیتے ہیں۔ تو اب یہ کہیے کہ پھر یہ ہوا کیوں۔ لیکن ہے ہمارے جو سابق امام تھے ان کے ان کا مقصد یہی ہو کہ ہم اس ذریعہ سے کہہ سکیں کہ ایک امام کے نام کو دوسرے مقلوب میں بھی پہنچا دیں۔ اسے پورے سلسلے کے نام یاد نہ ہوں۔ ایک تو یاد ہوتا ہے گا۔ اپنے مطلب کے لئے سہی۔ تو ایک جیکما نہ مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے آغاز کے وقت تو ہم دہاں موجود نہیں تھے۔ ہم نے تو اب دیکھا ہے کہ اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ کہ وہ عام ہے۔ مجھے تو کانپور کا حال معلوم ہے۔ کہ اسے آنے لگے کوئٹہ کے خلاف چونکہ امام جعفر صادق کی طرف نسبت ہے اس لئے بڑے زور سے فتوے آنے لگے۔ بڑے بڑے پوسٹر لگ گئے مگر حضرت اہل سنت ہی کا وہ طبقہ جو اس پر عامل ہے اُسے کد ہو گئی کبھی تو مکانوں کے اندر لگے تھے۔ اب شاہراہ عام پر شامیانے لگا کر صلائے عام۔ اور شاہ پبلک بھی امام کا نام نہیں ہوتا تھا بلالے میں۔ جتنا اب ہونے لگا۔ کہ لوگ اس میں شرکت کریں۔ اب یہ بھی کہ صاحب شیرینی تو بہر حال شیرینی ہے کچھ لوگ ذوق کام دہاں کے لئے اس میں شریک ہو گئے۔ جو لوگ عامل تھے انہوں نے انہیں اپنے گھر لے گئے کہ ہماری یہ حاجت پوری ہوئی۔ ہمارا یہ کام پورا ہوا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ نے دھماکا کیوں حکم دیا۔ کیا وہ خوشامد پسند ہے۔ کہ خوشامد کو دے معاذ اللہ۔ اس کی شان کے خلاف ہے۔ نہیں چونکہ یاد الہی ہماری تعمیر زندگی کا سبب ہے اس لئے اس نے دھماکا حکم دے کر کہا کہ اپنی غرض سے ہی سہی مجھے یاد کیسا

یہ طرح جن ہستیوں کو اسے مرکز ہدایت بنانا تھا ان کو مریع خلائق بنانا تھا اس طرح سے ان کی طرف بلایا۔ دعوت دی کہ اسے خدا کا فائدہ ہے نہ اس سے خدا کا فائدہ ہے جو ان کے وجود کا فائدہ تھا جو

ان کی ہدایت کا فائدہ تھا اس فائدہ کو اس تصور سے تقویت ہوتی ہے اور اب یہ شرک ہی کے باب کا جز پھر آگیا بدعت میں کہ وہ قوم جو شرک شرک کی بلند کرتی ہے وہ تو دوسلے کی بھی منکر ہے اور تو سل کو بھی کہتی ہے کہ شرک ہے میں کہتا ہوں کہ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اس کا صرف ترجمہ آپ دیکھ کر ضروری نہیں ہے کہ کوئی تفسیر بھی آپ دیکھیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لو لا انہم اذا ظلموا انفسہم۔

ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کئے تو جادو وہ آپ کے پاس آئے۔ وہ آپ کے پاس آئے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ مسجد میں جاتے گناہ کئے میں خدا کے اور بھیجا جانا ہے رسول کے پاس۔ لو لا انہم اذا ظلموا انفسہم جاؤ۔ یہ کیوں نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کئے یعنی گناہوں کا ارتکاب کیا تو جادو۔

آپ کے پاس آئے۔ عربی سے واقف افراد جانتے ہیں فلاتا خیر کے لئے آتی ہے۔ پرلے زمانے میں ترجمہ اس کا ہوتا تھا پس۔ اب وہ ہماری اردو پس والی نہیں رہی۔ تو اب وہ مفہوم یوں ادا ہوتا ہے کہ جاؤ۔ خستغفر اللہ یعنی آپ کے پاس آنے پر بات ختم نہیں ہوتی بلکہ آپ کے پاس اگر اللہ سے استغفار کریں۔ آپ کے پاس آئے اور اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوتے اور اتنا بھی نہیں یحییٰ رسول کے پاس آئے ان کے سامنے ان کی بارگاہ میں اللہ سے مغفرت طلب کی واستغفر اللہ رسول۔ اور پھر رسول بھی ان کے لئے سفارش اُس سے۔ رسول ان کے لئے استغفار کرتے۔ لوجدوا اللہ تواباً رجماً پھر باتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔

تواب اللہ تو ہے اپنی جگہ تواب۔ اب اگر یہ بات نہ ہو۔ تو کیا وہ تواب

وہ ہے اپنی جگہ رحیم۔ اگر یہ نہ ہو تو کیا وہ معاذ اللہ اپنی جگہ رحیم نہیں ہے۔ اگر نہ ہو تو اس کی وہ توابیت ہمارے شامل حال نہ ہوگی۔ یہ نہ ہو تو اس کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہوگی۔ لیکن اگر ایسا کرو کہ رسول کے پاس آؤ اور رسول کے پاس اگر آپ کے سامنے خود استغفار کرو اور پھر رسول تمہارے لئے استغفار کر لیں تو اللہ کو پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا۔ یہ اس وقت پاؤ گے۔ یہ توبہ پاؤ گے۔ لیکن ان پر فیضانِ رحمت اس وقت ہوگا۔ تواب یہ کیا ہے۔ یہ کہ مرکز بنانا تھا ان کو فلاح کا۔ تواب جب رسول کے لئے قرآن مجید نے لکھا کہ اللہ کو منظور تھا مرکز بنانا اور اگر منظور نہیں تھا تو حجت کیوں جزو دین بنائی۔ بات بلا تفریق فرقہ سب کے نزدیک مسلم کہ محبت ان کی جزو دین جن کو اللہ تعالیٰ ہول محبت کرنے والا وہ بھی محبت کو جزو دین مانتے ہیں۔ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر مومن کا فریضہ ہے۔ بس نتیجہ میں نکالتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے خالق کو منظور ہو کہ گوشہ نشین رہیں۔ خلق خدا کو ان سے کوئی لڑائی نہ ہے یہ ان کی محبت کی دعوت دینا جو متفق علیہ ہے عالم اسلام میں۔ میرے نزدیک تو اس لئے ہے کہ ان کو مرکزِ اطاعت بنانا تھا اور ایک نفسیاتی حقیقت یہ کہ اطاعت محبت کے واسطے سے نہ ہوتا خوشگوار اور محبت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ کسی رستے پر آپ روز جاتے ہوں لیکن کسی دن پابندی اللہ تعالیٰ ہے کہ تم کو ضرور جانا ہوگا تو اسی دن تکلیف دے گا جانا تو پابندی اللہ تعالیٰ ہے۔ اطاعت لذیذ نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی ایسا جس کی محبت کا اللہ تعالیٰ ہول دے کوئی فرمائش کرے تو آپ اس میں روز سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی مالیدگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے بہر حال یہ کام انجام

دے لیا چاہے کتنی مشقت کیوں نہ ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وہ زحمت زحمت معلوم ہوتی جو بڑے محبت ہو اس لئے جو افراد مرگذاطاعت بنانے تھے ان کو پہلے محبت بنا دیا۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی وہاں معلوم تھا رسول کو کہ میرا اُمت کی ہر فرد ایسی نہیں ہے کہ وہ گھر میں خادمہ رکھ سکے۔ تو بعد میں ایک سپرد کی پہلے ہی دن نہیں دے سکتے تھے کینیز۔ مگر نہیں۔ رسول تو یہ چاہتے تھے اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں چکی بھی پیسے تو وہ فخر محسوس کرے کہ میں وہ خدمت انجام دے سکتی ہوں۔ جو خود وہ عالم انجام دیتی تھیں۔ اگر اپنے گھر میں جھاڑو تو وہ ذلت محسوس نہ کرے بلکہ عزت محسوس کرے کہ شاہزادی کا سنات اور خاتون جنت اپنے گھر میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتی تھیں۔ تو وہاں جو محبت کا بیج میں آجائے گا تو پھر ہر مشقت خوشگوار ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ انہیں کوڑا بنانا تھا لہذا ان کی طرف ہر حیثیت سے تنگنا ہوں کو موڑنا تھا۔ ارے دنیاوی میں کسی کو شک ہو کہ ان کے ذریعے سے کام نکلتے ہیں یا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کی فکر تو ہر ایک کو ہے۔ کوثر کا شوق تو ہر ایک کو ہے۔ تو اگر کوثر کا شوق ہے تو رکھو کہ ساتی یہ ہے۔ لہذا کوثر کے شوق میں ہی اس کی طرف آئے اس کا دار چھوڑو۔ ارے ہر مسلمان کو جنت میں تو جانا ہے تو یاد رکھو کہ جنت و نار کا کرنے والا یہ ہے لہذا اس کی طرف آؤ اور یہ حدیث وہ ہے کہ مامون نے امام رضا سے پوچھا کہ آپ کے جد بزرگوار کی فضیلت میں ایک حدیث سننے میں آتی ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کیا۔ کہا۔ کہتے ہیں رسول کی حدیث ہے کہ اے علی تم جنت و نار کے تقسیم کرنے والے ہو۔ جنت نار اللہ کی چیز ہے۔ اُسے دوسرا کون تقسیم کرے گا۔ گویا وہی تصور شرک تھا کہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے حکم سے تقسیم کرے گا ان کو کہہ رہے ہیں

دے لیا چاہے کتنی مشقت کیوں نہ ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وہ زحمت زحمت معلوم ہوتی جو بڑے محبت ہو اس لئے جو افراد مرگذاطاعت بنانے تھے ان کو پہلے محبت بنا دیا۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی وہاں معلوم تھا رسول کو کہ میرا اُمت کی ہر فرد ایسی نہیں ہے کہ وہ گھر میں خادمہ رکھ سکے۔ تو بعد میں ایک سپرد کی پہلے ہی دن نہیں دے سکتے تھے کینیز۔ مگر نہیں۔ رسول تو یہ چاہتے تھے اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں چکی بھی پیسے تو وہ فخر محسوس کرے کہ میں وہ خدمت انجام دے سکتی ہوں۔ جو خود وہ عالم انجام دیتی تھیں۔ اگر اپنے گھر میں جھاڑو تو وہ ذلت محسوس نہ کرے بلکہ عزت محسوس کرے کہ شاہزادی کا سنات اور خاتون جنت اپنے گھر میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتی تھیں۔ تو وہاں جو محبت کا بیج میں آجائے گا تو پھر ہر مشقت خوشگوار ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ انہیں کوڑا بنانا تھا لہذا ان کی طرف ہر حیثیت سے تنگنا ہوں کو موڑنا تھا۔ ارے دنیاوی میں کسی کو شک ہو کہ ان کے ذریعے سے کام نکلتے ہیں یا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کی فکر تو ہر ایک کو ہے۔ کوثر کا شوق تو ہر ایک کو ہے۔ تو اگر کوثر کا شوق ہے تو رکھو کہ ساتی یہ ہے۔ لہذا کوثر کے شوق میں ہی اس کی طرف آئے اس کا دار چھوڑو۔ ارے ہر مسلمان کو جنت میں تو جانا ہے تو یاد رکھو کہ جنت و نار کا کرنے والا یہ ہے لہذا اس کی طرف آؤ اور یہ حدیث وہ ہے کہ مامون نے امام رضا سے پوچھا کہ آپ کے جد بزرگوار کی فضیلت میں ایک حدیث سننے میں آتی ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کیا۔ کہا۔ کہتے ہیں رسول کی حدیث ہے کہ اے علی تم جنت و نار کے تقسیم کرنے والے ہو۔ جنت نار اللہ کی چیز ہے۔ اُسے دوسرا کون تقسیم کرے گا۔ گویا وہی تصور شرک تھا کہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے حکم سے تقسیم کرے گا ان کو کہہ رہے ہیں

دے لیا چاہے کتنی مشقت کیوں نہ ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وہ زحمت زحمت معلوم ہوتی جو بڑے محبت ہو اس لئے جو افراد مرگذاطاعت بنانے تھے ان کو پہلے محبت بنا دیا۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی وہاں معلوم تھا رسول کو کہ میرا اُمت کی ہر فرد ایسی نہیں ہے کہ وہ گھر میں خادمہ رکھ سکے۔ تو بعد میں ایک سپرد کی پہلے ہی دن نہیں دے سکتے تھے کینیز۔ مگر نہیں۔ رسول تو یہ چاہتے تھے اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں چکی بھی پیسے تو وہ فخر محسوس کرے کہ میں وہ خدمت انجام دے سکتی ہوں۔ جو خود وہ عالم انجام دیتی تھیں۔ اگر اپنے گھر میں جھاڑو تو وہ ذلت محسوس نہ کرے بلکہ عزت محسوس کرے کہ شاہزادی کا سنات اور خاتون جنت اپنے گھر میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتی تھیں۔ تو وہاں جو محبت کا بیج میں آجائے گا تو پھر ہر مشقت خوشگوار ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ انہیں کوڑا بنانا تھا لہذا ان کی طرف ہر حیثیت سے تنگنا ہوں کو موڑنا تھا۔ ارے دنیاوی میں کسی کو شک ہو کہ ان کے ذریعے سے کام نکلتے ہیں یا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کی فکر تو ہر ایک کو ہے۔ کوثر کا شوق تو ہر ایک کو ہے۔ تو اگر کوثر کا شوق ہے تو رکھو کہ ساتی یہ ہے۔ لہذا کوثر کے شوق میں ہی اس کی طرف آئے اس کا دار چھوڑو۔ ارے ہر مسلمان کو جنت میں تو جانا ہے تو یاد رکھو کہ جنت و نار کا کرنے والا یہ ہے لہذا اس کی طرف آؤ اور یہ حدیث وہ ہے کہ مامون نے امام رضا سے پوچھا کہ آپ کے جد بزرگوار کی فضیلت میں ایک حدیث سننے میں آتی ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کیا۔ کہا۔ کہتے ہیں رسول کی حدیث ہے کہ اے علی تم جنت و نار کے تقسیم کرنے والے ہو۔ جنت نار اللہ کی چیز ہے۔ اُسے دوسرا کون تقسیم کرے گا۔ گویا وہی تصور شرک تھا کہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے حکم سے تقسیم کرے گا ان کو کہہ رہے ہیں

دے لیا چاہے کتنی مشقت کیوں نہ ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وہ زحمت زحمت معلوم ہوتی جو بڑے محبت ہو اس لئے جو افراد مرگذاطاعت بنانے تھے ان کو پہلے محبت بنا دیا۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی وہاں معلوم تھا رسول کو کہ میرا اُمت کی ہر فرد ایسی نہیں ہے کہ وہ گھر میں خادمہ رکھ سکے۔ تو بعد میں ایک سپرد کی پہلے ہی دن نہیں دے سکتے تھے کینیز۔ مگر نہیں۔ رسول تو یہ چاہتے تھے اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں چکی بھی پیسے تو وہ فخر محسوس کرے کہ میں وہ خدمت انجام دے سکتی ہوں۔ جو خود وہ عالم انجام دیتی تھیں۔ اگر اپنے گھر میں جھاڑو تو وہ ذلت محسوس نہ کرے بلکہ عزت محسوس کرے کہ شاہزادی کا سنات اور خاتون جنت اپنے گھر میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتی تھیں۔ تو وہاں جو محبت کا بیج میں آجائے گا تو پھر ہر مشقت خوشگوار ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ انہیں کوڑا بنانا تھا لہذا ان کی طرف ہر حیثیت سے تنگنا ہوں کو موڑنا تھا۔ ارے دنیاوی میں کسی کو شک ہو کہ ان کے ذریعے سے کام نکلتے ہیں یا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کی فکر تو ہر ایک کو ہے۔ کوثر کا شوق تو ہر ایک کو ہے۔ تو اگر کوثر کا شوق ہے تو رکھو کہ ساتی یہ ہے۔ لہذا کوثر کے شوق میں ہی اس کی طرف آئے اس کا دار چھوڑو۔ ارے ہر مسلمان کو جنت میں تو جانا ہے تو یاد رکھو کہ جنت و نار کا کرنے والا یہ ہے لہذا اس کی طرف آؤ اور یہ حدیث وہ ہے کہ مامون نے امام رضا سے پوچھا کہ آپ کے جد بزرگوار کی فضیلت میں ایک حدیث سننے میں آتی ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کیا۔ کہا۔ کہتے ہیں رسول کی حدیث ہے کہ اے علی تم جنت و نار کے تقسیم کرنے والے ہو۔ جنت نار اللہ کی چیز ہے۔ اُسے دوسرا کون تقسیم کرے گا۔ گویا وہی تصور شرک تھا کہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے حکم سے تقسیم کرے گا ان کو کہہ رہے ہیں

رسول سے مراد قول رسول فعل رسول تقریر رسول۔ قول رسول کے معنی رسول ہیں کہ پیغمبر کوئی حکم دیں۔ فعل رسول کے معنی بھی سب نے سمجھ لئے کہ رسول کا کام کریں۔ ہاں تقریر رسول۔ تقریر ہمارے ہاں یہ ہونے لگی کہ منبر پر یا بیٹھ کر کہتی ہے تو وہ تو قول رسول میں داخل ہو گئی۔ اور وہ منبر پر بھی اگر ہے تو رسول میں داخل ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا کوئی کام کرے اور پیغمبر نہیں منع نہ کریں اس کا نام ہے تقریر رسول۔ تقریر کے کیا معنی۔ یعنی برقرار جب اس کی رد نہیں کی اس کو منع نہیں کیا تو یعنی برقرار رکھا۔ تو یہ ہے سنت۔ اور جو سنت قول رسول میں ہو نہ فعل رسول میں نہ تقریر رسول میں وہ انجام دی جائے تو اسے کہتے ہیں بدعت۔ سنت کے مقابلے میں بدعت اسے میں بھی مان لوں گا کہ ٹھیک ہے۔ سنت سے مطلب قول رسول فعل رسول تقریر رسول۔ کیا مطلب یہ شکل جو اس وقت آرہی ہے۔ تو اگر یہ معیار ہو جائے سنت و بدعت کا تو پھر ہمارا ج بھی بدعت ہماری مسجدیں بھی بدعت نمازیں بھی بدعت۔ سب باتیں ہماری بدعت۔ زندگی ہماری بدعت۔ دفعہ ہندرسن اسلامیات کے پروفیسر ہیں لندن میں۔ ان کا خاص موضوع شریعت اسلام میں ترمیم کی جائے۔ اس موضوع پر وہ ہر جگہ بولتے ہیں۔ ان کا خاص موضوع۔ وہ ہندوستان میں آئے تھے تو دہلی پہنچے۔ ڈاکٹر حسین صاحب اس وقت صدر ہند تھے انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ مل جائیے گا۔ تو میرا نام لے دیا کہ ان سے ضرور ملے گا۔ تو اب وہ پہلے ہی آئے تو مجھے تلاش کرنے لگے۔ پوچھنے لگے ایک ایک سے۔ خیر وہ اسلامی پروفیسر ہیں دہلی۔ تو ہمارے ہاں قانون کے شعبہ میں ان کے لیکچر کا انتظام ہوا وہ ہم جنس جو تھے تو قانون کے شعبے میں۔ چیمبرین نے مجھے کہلوا یا کہ وہ جب

رسول آپ کو کچھ رہے ہیں۔ لہذا عصرانے میں آپ آئیے تو دہلی آپ کی ان بات جو جائے گی۔ میں دہلی چلا گیا۔ تو اس وقت سے متعلق جو بات ہے وہ تو اس میں انہوں نے مجھے بھی بلوایا۔ تو صاحب میں بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے میری مولویت سے فائدہ اٹھا کر کہ یہ بدعت تو نہیں ہے میں بدعت ہے تو پھر میں خود ہی بدعت ہوں۔ تو اگر وہی شکل۔ تو کون عمل میں آج ہے۔ رسول کی مسجد ایسی تھی جیسی ہماری جامع مسجد ہوتی ہے۔ میں نے اس میں رج ہو جاتا تھا وہ کیا ان سواریلوں پر ہوتا تھا جن پر اب ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ نماز جماعت میں کیا اتنا مجمع ہوتا تھا جتنا جمع ہمارے صاحب اگر یہ معیار ہے تو ہمارا لباس بھی بدعت ہماری غذاؤں ہماری سواریاں بھی بدعت۔ ہماری عبادتیں بھی بدعت۔ تمام زندگی بدعتیں گذر رہی ہے۔ دو چار بدعتیں اور سہی۔ تو یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ بدعت کا کام وہی ہے یا کام کچھ اور ہے۔ یہ اونٹوں کا نام کیا تھا اس کا نام کیا تھا ج۔ اور یہ جو موٹروں پر جا کر کام ہوتا ہے وہ ج۔ اور ہے۔ اگر ج ہی ہے یہ بھی۔ تو وہ اونٹ پر ج تھا اب یہ سواری جوٹروں پر اور ہوائی جہاز پر۔ تو یہ بھی ج ہے جس طرح وہ واجب اسی طرح یہ بھی سنت ہے یعنی مستحب۔ جو حکم اس کا تھا وہی حکم اس میں نہیں ہے اور بات وہی ہے کام وہی ہے۔ تو ٹھیک ہے میں نے کہ میلاد کے جلسوں میں یہ مقعے اور یہ اتنی روشنی کا انتظام۔ اگر سب کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے ذکر رسول ہے یا کچھ اور ہے۔ اگر ذکر رسول ہے تو

دہ اندھیرے میں ہوتا تب بھی عبادت روشنی میں ہے تب بھی عبادت میرے نزدیک قابلِ افسوس ہے کہ اپنے گھر میں روشنی ہو تو بدعت نہیں رسول کے ذکر میں روشنی ہو تو بدعت ہو گئی اور اب قرآن میں دیکھتے کہہ رہے ہیں۔ انہیں ان کا ذکر منظور ہے یا نہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لکھ لکھ لکھ۔ اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ میں کہتا ہوں قرآن نے جہاں اپنی وحدت پر زور دینا ہوا ہے کہا ہے مومن سے کہا تھا انا ربک۔ میں تمہارا پروردگار ہوں انا انانیت میں ایک اکیلا خدا ہوں۔ جہاں وحدت پر زور دینا ہوا ہے وہاں میں طاقت عمل دکھانا ہے وہاں ہم کہا ہے۔ ابھی چند مثالیں عرض کر دوں گا ہوں طاقت عمل دکھانا ہے اس ہم میں مخالف طاقتوں کے لئے کہ ہوتا ہے۔ انا نحن فذلنا الذکس والنا لہ لہا فظون۔ ہم نے قرآن اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری مثال۔ انا اعطینا اے اے رسول ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ اب بنی امیہ اور بنی کی سلطنتیں ختم ہو جائیں گی مگر آپ کی نسل کو ختم نہیں کر سکتیں۔ بس یونہی و دفعنا لک ذکرک۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے یعنی لاکھوں کے فتوے لگتے رہیں مگر آپ کے ذکر کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ تو کام دیکھنا ہوتا ہے یا نہیں۔ اب جناب یہ میلاد رسول۔ اس پر جہاں جہاں فتوے لگتے ہوں۔ سب میں بس اتنا غور کیجئے۔ آپ کہتے ہیں ہماری بس اسی معیار پر لے لیجئے۔ مجلس میں دیکھئے کام کیا ہوتا ہے۔ آل رسول حالانکہ آل رسول ہی کا نہیں خدا کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے کہتا ہوں کہ مجلس حسین کی بدولت ائمہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے

۹۳
دہ اندھیرے میں ہوتا تب بھی عبادت روشنی میں ہے تب بھی عبادت میرے نزدیک قابلِ افسوس ہے کہ اپنے گھر میں روشنی ہو تو بدعت نہیں رسول کے ذکر میں روشنی ہو تو بدعت ہو گئی اور اب قرآن میں دیکھتے کہہ رہے ہیں۔ انہیں ان کا ذکر منظور ہے یا نہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لکھ لکھ لکھ۔ اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ میں کہتا ہوں قرآن نے جہاں اپنی وحدت پر زور دینا ہوا ہے کہا ہے مومن سے کہا تھا انا ربک۔ میں تمہارا پروردگار ہوں انا انانیت میں ایک اکیلا خدا ہوں۔ جہاں وحدت پر زور دینا ہوا ہے وہاں میں طاقت عمل دکھانا ہے وہاں ہم کہا ہے۔ ابھی چند مثالیں عرض کر دوں گا ہوں طاقت عمل دکھانا ہے اس ہم میں مخالف طاقتوں کے لئے کہ ہوتا ہے۔ انا نحن فذلنا الذکس والنا لہ لہا فظون۔ ہم نے قرآن اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری مثال۔ انا اعطینا اے اے رسول ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ اب بنی امیہ اور بنی کی سلطنتیں ختم ہو جائیں گی مگر آپ کی نسل کو ختم نہیں کر سکتیں۔ بس یونہی و دفعنا لک ذکرک۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے یعنی لاکھوں کے فتوے لگتے رہیں مگر آپ کے ذکر کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ تو کام دیکھنا ہوتا ہے یا نہیں۔ اب جناب یہ میلاد رسول۔ اس پر جہاں جہاں فتوے لگتے ہوں۔ سب میں بس اتنا غور کیجئے۔ آپ کہتے ہیں ہماری بس اسی معیار پر لے لیجئے۔ مجلس میں دیکھئے کام کیا ہوتا ہے۔ آل رسول حالانکہ آل رسول ہی کا نہیں خدا کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے کہتا ہوں کہ مجلس حسین کی بدولت ائمہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے

آئی ہیں وہ یہ کہ حسین نے یہ پوچھا کہ کیا ہمیں بھی منع کیا ہے۔ بس یہ آواز حسین نے سنی۔ پھر کیا ہوا حسین داخل ہو گئے۔ کوئی بتائے۔ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے جیسے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمیں بھی منع کیا ہے۔ بس پیغمبر نے آواز سنی فرمایا میرے حسین کو آنے دو حسین داخل ہو گئے۔ پھر دروازہ بند کر لیا گیا۔ اب فرمایا دیر میں۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ رسول گریہ فرما رہے ہیں۔ اب ہر صاحب عقل محسوس کرے کہ جو حجرے کے باہر ہوا اور حجرے کا دروازہ ہو۔ وہ فقط آنسوؤں کا گریہ محسوس نہیں کر سکتا ماننا پڑے گا کہ صدائے گریہ جو جناب ام سلمہ نے محسوس کی۔ اور اب یہ دروازے کے قریب آئیں کہ اللہ کیا میں اسکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں اسکتی ہو۔ یہ جو گئیں تو ان کا بیان پیغمبر خدا کے سینہ مبارک پر شہزادہ ہے اور زار زار گریہ فرما رہے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ گریہ کیا سبب ہے۔ فرمایا میرا بچہ جو آیا میرے لگا۔ تو ایک ملک نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے کو چاہتے ہیں۔ ذرا لے لے کر یہ ملک کس واقعہ کی کیا خبر دینے آیا ہے۔ ارے وہ تو وقت ولادت خبر دی جا چکی تھی۔ اس دن میں بیان کر چکا۔ کہ شہزادے کو گود میں لا کر اور رسول اللہ نے گریہ فرمایا۔ تو پھر یہ اطلاع دینے کو آیا ہے۔ نہیں اسے دینے نہیں آیا۔ کہی ہوئی بات کو دہرانے آیا ہے۔ یعنی اس ذکر کو تازہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجلس اسی کو کہتے ہیں۔ مجھے حق ہے یہ کہنے کا کہ آج اسے مجلس حسین کرنے کے لئے۔ اب یہ جو پوچھ رہا ہے۔ یہ سوال واقعی کیا کہا وہ نہیں جانتا کہ محبت کرتے ہیں۔ یہ پوچھنا کیا ہے۔ میں یہ تمہید ذکر می مرتب کر رہا ہے۔ کیا آپ اس سے محبت فرماتے ہیں میں خدا گواہ ہے کہ کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب ملک کہتا ہے اچھا پھر

اب یہ ہے جو آپ کے دین کی خاطر شہید ہوگا۔ مصائب کافی تفصیل سے ان بیان کر دیئے۔ اب جس وقت رسول بیان ملک سے سن رہے تھے تو انہوں نے کہا اور رسول سامع۔ اور جب رسول ام سلمہ سے بیان کر رہے ہیں اب رسول ذکر اور ام سلمہ اور خود حسین یہ سامعین ہیں۔ بس دو لفظوں میں ان کا حال معلوم کرتا ہوں کہ ہماری مجلسوں کے دو ہی کردار ہوتے ہیں ایک کردار ذکر کا اور دوسرا سامعین کا ہوتا ہے۔ جو ذکر کا کردار ہوتا ہے وہ بھی عمل رسول کے سامعین کا کردار ہے وہ بھی عمل رسول۔ تو مجلس کا تو ہر جزو سنت ہے۔ بدعت اللہ ہے۔ کہ گئی اور بس ہمیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رسول نے جب سنا تو وہ روئے اور اس پر وہ ہی رہے تھے نا۔ اور آواز کے ساتھ رو رہے تھے رو رہے تھے نا۔ یاد رکھو کہ اب گریہ بدعت نہیں ہے نہ رونا بدعت ہے۔ رونا بدعت اللہ ہے۔ اور یہ حدیث ایسی ہے کہ بڑی مشہور شخصیت ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، ایک دن سرالشہادتین کا مضمون پڑھ چکا ہوں کہ حسین کی شہادت کی شہادت ہے۔ ان کی دوسری کتاب ہے فتاویٰ عزیزہ۔ وہ لوگوں کے جوابات میں اور ان کے جوابات وہ بھی مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔ چھپی ہوئی موجود ہیں۔ ان کی عزیزہ۔ اس میں کسی نے کہا کہ آپ کا عمل روز عاشورہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو میرا عمل ہے وہ میں درج کرتا ہوں کہ عصر کے وقت میرے پاس احباب معتقدین مخلصین عاشورہ کے دن جمع ہوتے ہیں اور فقیر خود منبر پر اٹھتا ہوں اور احادیث رسول فضائل حسین میں اور کچھ احادیث بوشہادت میں سے سے حدیث ام سلمہ۔ تو یہ اتنے پائے کی بات ہے کہ اس کے بعد کچھ شہادت امام کے حالات بیان کرتا ہوں۔ واقعہ یہ کہ حالات اور کچھ جو خواتین بنی ہاشم نے بعد واقعہ کربلا راتوں کو جنات کی

94

اسی پریشانی اور جنگ و دو میں گزرا۔ عصر سے قبل اپنے حجرے میں خاک پر لیٹ کر سو گئیں۔ اب صحیحین کی ایک حدیث ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقہ کہ رسول نے فرمایا ہے کہ خواب میں من راء فی فقد دائی فان الشیطن لایست بصودقی۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔ اب صحیح ترمذی میں جناب ام سلمہ کہہ رہی ہیں۔ خواب میں کا وقت آگیا۔ اب ادھر عصر کا ہنگام آیا اور رسول اللہ سر برہنہ بہت سی باتیں ناواقفیت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ صحاح ستہ سب کی مانی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں اب سر برہنہ ہونا بھی علم صیق میں بدعت نہیں ہے۔ رسول اللہ سر برہنہ ہیں ہاتھ میں ایک شیشہ ہے۔ جسے اس دن شیشہ تھا اس میں وہ خاک تھی آج ایک شیشہ ہے جس میں خون جوش مار رہا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ سروریش خاک پڑی ہوئی ہے بال بھرے ہوئے ہیں۔ ام سلمہ خواب میں پوچھتی ہیں یا رسول یر کیا۔ فرماتے ہیں تمہیں خبر نہیں میرا فرزند حسین شہید ہو گیا۔ اس کے بعد فرما صبح سے اس وقت تک میں کہلا میں تھا۔ یہ میرے سروریش پر خاک کہلا ہے جو خاک رسول کے سروریش پر ہو وہ پاک نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ فرماتے ہیں حسین اور انصار حسین کا خون ہے۔ اسے میں دن بھر جمع کرتا رہا ہوں۔ اگر یہ کبھی کام آنے والا نہیں تھا تو رسول کیوں جمع کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت ہے۔ اس خون سے شفاعت اُمت کا کام لیں گے۔ ام سلمہ بیدار ہو کر خاک کو دیکھا۔ اس میں خون جوش مار رہا تھا۔ سمجھ گئی کہ حسین شہید ہو گیا۔ قبر رسول کے پاس آئیں تو محسوس یہ ہوا کہ قبر بھرا رہی ہے۔ اب خیال ہوا کہ دیکھوں کہ فاطمہ مغربی کا کیا عالم ہے جا کر جو دیکھا تو رخ ہے عراق کی طرف گر پھٹا ہوا ہے۔ اسے بابا آپ پر کیا گزر گئی۔ میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔

خلافت الہیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْ الْاَرْضِ خَلِیْفَہُ

ہم اللہ پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک جانشین مقرر کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کیا تو انہیں مقرر کرے گا جو اس میں فساد پیدا کریں اور اس میں کفر کی علامتیں پھیل جائیں گی۔ تو میں نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ ملائکہ بارگاہ قدس کے طالب علم ہیں۔ طالب علم کو اللہ تعالیٰ کی ہر بات اس کی سمجھ میں نہ آئے وہ معلم سے پوچھ لے۔ اب انہوں نے خالق کو اللہ تعالیٰ سے سوال پیش کیا۔ خالق نے کیا جواب دیا۔ کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب مجمع میں اشارہ اللہ طالب علم بھی ہیں اور اُستاد بھی ہیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ اور اسی میں طالب علمی کے جو تقاضے ہیں ان سے کون واقف ہوگا۔ کوئی طالب علم اُستاد سے کوئی سوال کرے۔ اُستاد دیکھے جو میں جانتا ہوں تو میں اسے بتاؤں گا۔ تو کیا یہ اس سوال کا جواب ہوا۔ ارے جناب طالب علم اگر اللہ تعالیٰ نے تو وہ کہے گا کہ جناب والا اسی لئے تو پوچھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اسی لئے تو ہم آپ سے دریافت کر رہے ہیں۔ تو یقیناً کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اس سوال کا یہ جواب ہے۔ ہاں اسے ہم سوال کا ٹکڑا دینا کہہ

151

آدم دوم پر مستحق کو دقت پیش آتی ہے اور مجھے ان
 کے نام یاد ہو لاء ان کے نام صدقین۔ وہ جیسے خلیفہ میں
 اس کے یہاں کہا اللہ نے کہ آدم کو تمام اسماء سکھ
 دیا تھا کہ اس کا نام کیا۔ اسماء پر جو الف لام ہے اُسے نہیں دیا
 تھا۔ اب سب نام سکھائے تو جناب کی طرح نے کوئی
 نام نہیں نام۔ ہر غار و گل کا نام ہر کس و نا کس کا نام۔
 ہر ملک و ملک جو کچھ کا نباتات میں ہے سب
 نام اور لغت آدم کو بتادی۔ کیونکہ سب نام
 میں تو پھر سب۔ جو جو ذہن میں آئے

میں نہ بھی آئے وہ بھی سب۔ کیونکہ بتانے والا خدا ہے وہ ہمارے ذہن کا پابند نہیں ہے لہذا جتنے نام ہم نہیں بھی جانتے وہ بھی۔ اور پھر ازل سے لے کر اب تک سب نام سکھا دیئے آدم کو مگر اب بعد میں جو آئے گا اس کے ساتھ یہ بات بالکل نہیں اب یہیں سے بتا دوں کہ غلطی کہاں ہوئی۔ وہ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے الف لام کو نہیں دیکھا۔ اب میں دیکھتے ترجمہ کرتا ہوں۔ سب کے لفظ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس سے ٹکراؤں گا بھی نہیں اور پھر بھی دیکھئے کہ وہ سب ہوتے ہیں محدود یا نہیں الف لام کی قسمیں عربی میں بہت سی ہیں۔ ایک ہوتا ہے استفراق کا خود اس کے معنی سب کے ہوتے ہیں۔ اگر یہ استفراق کا ہوتا تو کھیا کہا ہی نہیں جاتا کیونکہ استفراق تو خود الف لام میں ہے۔ خصوصاً جب جمع داخل ہو۔ عربی دال حضرات جانتے ہیں۔ تو وہ استفراق تو پھر اڑ جاتا ہے۔ پھر کھیا کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اب اور جو قسمیں ہیں اس سے بحث اس وقت نہیں۔ ایک الف لام کی قسم ہے بعد۔ بعد کے معنی ہوتے ہیں کچھ خاص اشیاء افراد کی طرف اشارہ۔ اس کی ایک روزمرہ کی مثال آپ کو دے دوں۔ یوم کے معنی کوئی سادہ اور الیوم کے معنی آج یہ الیوم تو آپ بہت سنا کئے ہیں۔ ایک جانی پہچانی آیت میں۔ الیوم ہی سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا آج یہ یوم کے معنی آج کہاں سے ہو گئے۔ یوم کے معنی آج کہیں نہیں ہیں۔ کسی لغت میں یوم کے معنی آج کے آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ آج کے معنی پیدا ہوئے الف لام سے۔ بالکل لفظی معنی ہیں الیوم یعنی یہ سادہ۔ اب یہ سادہ فارسی میں ہو تو بالکل یہی ترجمہ ہے۔ امروز۔ ہمارے ہاں اس کے لئے منفرد لفظ موجود ہے۔ یہ دن یعنی آج۔ تو اسی طرح الیوم کے معنی ہوئے آج۔ تو جب الف لام کے یہ بھی معنی ہیں۔ اشارے کے۔ تو اب جو ترجمہ میں کر دوں اُسے دیکھئے۔ آدم کو وہ سب نام سکھا دیئے۔ دیکھئے

سب نام سکھا دیئے۔ آدم کو وہ سب نام سکھا دیئے۔ وہ سب نام کیا۔ وہ نام۔ جنہیں اللہ تعالیٰ لاکھوں مرتبہ دیکھ چکے تھے۔ کیونکہ ابواب جنت پر لکھے ہوئے تھے۔ عرش پر لکھے ہوئے تھے۔ حور عین کی پیشانیوں پر لکھے ہوئے تھے۔ تو ان ناموں کو تو فرشتے نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھے ہوئے تھے۔ تو انہیں تو لانا کہ جانتے تھے۔ ناموں کے خوب واقف تھے۔ تو وہ نام تھے جو فرشتوں کو پہلے ہی سے معلوم تھے۔ کہ آدم مدرسہ قدرت میں آج طالب علم آیا ہے۔ وہ پرلے طالب علم جو نام ان کے جانے پہچانے ہوئے تھے۔ وہ سب نام آدم کو بتائے۔ وہ سب یعنی ان ناموں میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی سے اب بعد میں جنہوں نے شروع میں شکوک کھائی۔ اور بعد میں بھی شکوک کھاتے چلے جائیں گے۔ تو اب جن ابواب لکھے کہ سب نام۔ اب اس کے بعد۔ بعد میں سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ خدا عز وجل علی الملائکۃ۔ پھر ان لوگوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں ہم انہیں نظر ہی نہیں آیا۔ ہم ذی العقول کی ضمیر ہے۔ چیزوں کو محسوس نہیں کئے انسانوں کو محسوس کئے ہیں۔ جو صاحبان عقل ہوں۔ جانوروں کو بھی محسوس نہیں کئے صاحبان عقل کے لئے ضمیر ہے جس کا ترجمہ ہمارے ہاں لوگ ہی ہوئے۔ ان لوگوں کو پیش کیا۔ اب یہ لوگ کہتے تو پھنستے۔ کہ آخر وہ کون لوگ ہیں۔ لہذا مصلحت یہی دیکھی کہ اس مقام پر سب عالم جاہل بن جائیں۔ جیسے ہم کے معنی ہی نہیں جانتے۔ لہذا کہہ دیا کہ وہ سب نام ان کے سامنے پیش کر کے پوچھے کہ یہ نام بتاؤ۔ اب یہاں میں نے عرض کیا اُس سے قطع نظر کیجئے تو بڑا سوال ہے۔ طالب علم کے ذہن میں ہر صاحب عقل کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر امتحان الیسا ہو کہ ایک طالب علم کو تو چپکے سے سب بتا دیا اور اس کے بعد سب طالب علموں کو بلکہ پوچھا۔ بتاؤ یہ سب۔ تو یہ امتحان سازشی ہو گا یا نہیں۔ میری تو زندگی

jabir.abbas@yahoo.com

یونیورسٹیوں میں گزری ہے۔ تو ایک لفظ کہوں کہ ایک طالب علم کو پرچہ آدمی
مگر بس ایک کے لئے اور اسی کو بلا کر امتحان سب کالے لیا۔ کہ بتاؤ تو۔ تو اس
امتحان جائز ہوگا تو جو ہم ایسے ناقص معلوم کے لئے جائز نہیں۔ وہ اس کا
کے لئے جائز کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر آدمی کی بندی ثابت کیا ہوگی۔ تو
غلطی ہوئی یہ جو الف لام کو نہ سمجھا۔ سب نام سکھائے۔ تو سب نہیں۔ بلکہ وہ
جو ان کے دیکھے ہوئے تھے۔ کوئی ثبوت بھی نہیں ہے از روئے قرآن۔ اس
ضرورت بھی نہیں کہ الگ بٹا کر فرشتوں سے۔ صیغہ رازی میں بتائے ہوں وہ
اس لئے فرشتوں کے سامنے ان کو وہ نام جو نام ان کو معلوم تھے وہ بتا
کو۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح بتا کر معیار تعلیم برابر کیا تاکہ جو انہیں معلوم
ان کو بھی تو معلوم ہو جائے۔ اور اب اس کے بعد وہی نام تھوڑی پوچھے
میں جو نام بھی بتائے تھے۔ وہ بتاؤ تو۔ ماشا اللہ یہ کیا عمل ہے۔ یہ تو حافظ
امتحان ہوا یعنی ابھی تو بتائے ہیں نام اور ابھی پوچھ رہے کہ نام بتاؤ
تو نہیں۔ تو یہ تو حافظ کا امتحان ہوتا ہے۔ مگر حافظ کے امتحان کا یہ عمل ہی نہیں
کیونکہ امتحان کا ایک فریق فرشتہ ہے۔ یعنی فرشتوں کی قوم ہے۔ جن کے
نسیان کو کوئی صبح نہیں سمجھتا۔ ارے انبیاء میں سمعو و نسیان کو کوئی تصور کرتا
تو وہاں بھی تصور نہیں کرتے۔ لیکن لاکھ میں تو کوئی سمعو و نسیان کو داخل نہیں
اب جب ایک فریق ایسا ہے جہاں بھولنے کا سوال ہی نہیں ہے تو اس
کے امتحان کے کیا معنی۔ تو اب صورت واضح کیا ہے۔ اگر یہ صاحبان علم
پر غور کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ الگ سے کسی تفسیر کی ضرورت بھی نہ تھی
پھولورے طور سے معرکہ حل نہ ہوتا۔ مگر اصل منہم تو سمجھ میں آ ہی جاتا۔ آدم کو
نام سکھائے۔ اب وہ نام نہیں پوچھے جاتے ثمر عرض ہم پھر ان اشخاص

یہ کیا فقال انبؤنی اگر فقط نام پوچھے جاتے تو ہذا الا سماء کہا جاتا۔ پھر یہ نام
میں نے سکھائے ہیں۔ دیکھو ان لوگوں کے نام مجھے بتاؤ۔ ان کنتم صادقین
والا صادق نہیں۔ یعنی اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم زیادہ مستحق ہو۔ انہوں نے کب
کے نام زیادہ مستحق ہیں۔ مگر تمہارا تصور اگر یہ ہو۔ اپنی کم علمی سے۔ ان کی عصمت
مگر احاطہ علمی ان کے لئے نہیں ہے۔ لہذا علم کی کمی کی بنا پر اگر
ہو کہ تمہیں حق ہے اس منصب کا۔ تو ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ میں نے
بعد میں مستشرقین کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ لوگ کون تھے مگر غلطی معنی تو
میں کہتا ہوں کہ سمجھ چاہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سمجھ میں نہ آئے کہ کون۔ کوئی تو تھے جن کو
اور وہ نہیں پیش کیا آدم تو تھے نہیں۔ فرشتے بھی نہیں۔ کیونکہ وہ معرض امتحان
تو ماننا پڑے گا کہ کسی نوع خلقت کے اعتبار سے آدم سے پہلے ملائکہ
کوئی صاحب عقل مخلوق موجود تھی۔ تو اب کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ میں کہتا ہوں
وہ جو بھی ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ ان کی معرفت معیار فضیلت انسان
اولیٰ صلوٰۃ۔

اب امتحان بالکل با اصول ہے۔ حافظ کا امتحان نہیں ہے۔ ذکاوت کا امتحان
فرشتوں کو وہ نام پہلے سے معلوم۔ میں نے کہا ابواب جنت پر دیکھ چکے۔
آدم کو ابھی بتائے ہیں۔ اس طرح نام تو سب سنا دیتے مگر وہاں
کہاں نہیں دکھائی گئی ہیں۔ ارے کسی قدرتی انداز میں۔ ہم اس کی تحقیق کسی کو
بتا سکتے۔ کسی قدرتی انداز میں۔ وہ صلب آدم میں آئیں گے۔ مگر یہ کہ ان کی
دیکھی تھوڑی ہیں کسی عالم میں کچھ نور دیکھتے ہیں۔ مگر نام دیکھے تو الگ۔
یہ بھی نہ انہوں نے پوچھا نہ بتایا گیا کہ کون کس کا
اور جناب ہمارے لئے یوں بھی مشکل ہے کہ ہم جو نام رکھتے ہیں اس

میں تناسب کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ مثل مشہور ہے برعکس نبند نام رکھ دیا جائے گا۔
 بے کالا کا فور ہے سفید مگر رنگی کا نام کا فور رکھ دیا۔ دیوان متنبی میں
 ہے۔ غالباً وہیں سے لوگوں نے کوئی متنبی کے دیوان کا سا قلم لیا۔
 لوگوں نے یہ مثل بنائی ہے کہ نام رنگی کا فور۔ اب میں یہاں جاسکے گا
 بتاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ مجمع میں کوئی اس نام کے ہوں مگر واقف نہیں
 مثال کہہ رہے ہوں خدا نخواستہ کسی پر چوٹ کرنا مقصود نہیں کہ پیدا ہو
 باپ نے نام خدا الدین رکھ دیا۔ اب کیا ضروری ہے کہ بہادر ہی ہو
 میں ثابت ہو گا کہ بہادر ہیں یا نہیں ہیں۔ ماں باپ نے تو بس نام رکھ دیا
 عمر بھر خدا الدین کہلا میں گئے۔ چاہے کارنامے بھی سامنے آجائیں یا نہ
 بچے کا نام شمس الدین رکھ دیا۔ آفتاب رکھ دیا۔ ماہتاب رکھ دیا
 دیا۔ نام میں تناسب سے کوئی بحث نہیں لیکن یہ جب ہے جب
 اور جن کے نام بھی خدا رکھتا ہو۔ تو اس کے لئے واقعات بھی ہمارے سامنے
 پیدا ہوا ہے اور بزرگ خاندان نام نہیں رکھ رہے ہیں۔ دجی کا انتظار
 اس خاندان کا بزرگ ہے وہ نام رکھے تو جناب نام اسی کے رکھے
 نام ہیں جو عرب میں نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے کوئی نام کسی کا
 چلتا رہے تو کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں کے نام پر نام رکھا
 عرب میں ہوا کرتے تھے۔ ان میں سوال کیا کہ کس کے نام پر رکھا۔
 کی طرف سے کسی کو پہلے پہل دیئے گئے ہوں وہ نام جب رکھے گا
 کہا جائے گا کہ فلاں کے نام پر نام رکھا۔ لیکن جب خالق نام رکھے گا
 نہیں ہو سکتے بس قوت نظر کی ضرورت ہے۔ تاڑنے والی نگاہ ہونی چاہیے
 امتحان یہی ہے کہ ایک طرف تو نام بتا دیئے اور اب یہ صورتیں

۱۰۷
 میں تناسب کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ مثل مشہور ہے برعکس نبند نام رکھ دیا جائے گا۔
 بے کالا کا فور ہے سفید مگر رنگی کا نام کا فور رکھ دیا۔ دیوان متنبی میں
 ہے۔ غالباً وہیں سے لوگوں نے کوئی متنبی کے دیوان کا سا قلم لیا۔
 لوگوں نے یہ مثل بنائی ہے کہ نام رنگی کا فور۔ اب میں یہاں جاسکے گا
 بتاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ مجمع میں کوئی اس نام کے ہوں مگر واقف نہیں
 مثال کہہ رہے ہوں خدا نخواستہ کسی پر چوٹ کرنا مقصود نہیں کہ پیدا ہو
 باپ نے نام خدا الدین رکھ دیا۔ اب کیا ضروری ہے کہ بہادر ہی ہو
 میں ثابت ہو گا کہ بہادر ہیں یا نہیں ہیں۔ ماں باپ نے تو بس نام رکھ دیا
 عمر بھر خدا الدین کہلا میں گئے۔ چاہے کارنامے بھی سامنے آجائیں یا نہ
 بچے کا نام شمس الدین رکھ دیا۔ آفتاب رکھ دیا۔ ماہتاب رکھ دیا
 دیا۔ نام میں تناسب سے کوئی بحث نہیں لیکن یہ جب ہے جب
 اور جن کے نام بھی خدا رکھتا ہو۔ تو اس کے لئے واقعات بھی ہمارے سامنے
 پیدا ہوا ہے اور بزرگ خاندان نام نہیں رکھ رہے ہیں۔ دجی کا انتظار
 اس خاندان کا بزرگ ہے وہ نام رکھے تو جناب نام اسی کے رکھے
 نام ہیں جو عرب میں نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے کوئی نام کسی کا
 چلتا رہے تو کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں کے نام پر نام رکھا
 عرب میں ہوا کرتے تھے۔ ان میں سوال کیا کہ کس کے نام پر رکھا۔
 کی طرف سے کسی کو پہلے پہل دیئے گئے ہوں وہ نام جب رکھے گا
 کہا جائے گا کہ فلاں کے نام پر نام رکھا۔ لیکن جب خالق نام رکھے گا
 نہیں ہو سکتے بس قوت نظر کی ضرورت ہے۔ تاڑنے والی نگاہ ہونی چاہیے
 امتحان یہی ہے کہ ایک طرف تو نام بتا دیئے اور اب یہ صورتیں

کوئی نمبر نہیں کٹا۔ سو میں سوکا میا بی۔ سب ناموں کو مطابق کر کے بتا دیا۔ اب وہ کہہ رہا تھا۔ اس دن کے سوال کا جواب۔ خالق نے اب اس دن کے سوال کا جواب دیکھا تم نے۔ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ ماشاء اللہ جمع میں ایک کو تو پہچانتا ہوں۔ ماشاء اللہ اہل منبر ہوں گے مقررین ہوں گے تو ان کو میں ایک حجت دے رہا ہوں۔ ہم اکثر حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ایک کی حدیث ہے اور اگر حضور نے مثلاً بیان کی ترجمہ کیا۔ تو بہت سے جملے ساتھ استعمال کئے جو اس حدیث سے سمجھ میں آتے ہیں مگر الفاظ حدیث میں ہیں۔ کوئی بحث کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ جز کا ہے کا ترجمہ ہے۔ وہ ایک ہے۔ آپ نے دس جملوں میں اس کا ترجمہ بیان کیا۔ تو تحت اللفظی اعتبار سے ہم سے بحث کرے تو وہ ہماری زبان پر کھسکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ارشاد رسا تو ارشاد رسول تو بس اتنا ہے۔ تو آپ نے یہ سب کچھ جو کہہ دیا یہ کہاں رسول ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں روایت نہیں آیات قرآن میں۔ جو اس دن تھا وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اور اس دن جو یہ مختصر جملہ کہا تھا کہ اتی اعلیٰ تعلمون۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بس اتنا کہا تھا۔ خود اس بتایا ہے۔ یہ کلام بھی اس نے نقل کیا اور آج فرشتوں سے کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہا تھا اتی اعلیٰ غیب السموات والا رض واعلمون۔ دماکنتم تکلمون۔ یعنی اب یہاں جواب میں زور پیدا کرنے کے اجمال کو تفصیل سے بدل دیا۔ وہ ان کی لفظ میں جو پلٹا ہوا تھا اُسے صاف کر کے کھول کر کہہ دیا۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس اتنا کہا تھا اور آج کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و غیب بھی جانتا ہوں۔ اور اسے بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور

کوئی نمبر نہیں کٹا۔ سو میں سوکا میا بی۔ سب ناموں کو مطابق کر کے بتا دیا۔ اب وہ کہہ رہا تھا۔ اس دن کے سوال کا جواب۔ خالق نے اب اس دن کے سوال کا جواب دیکھا تم نے۔ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ ماشاء اللہ جمع میں ایک کو تو پہچانتا ہوں۔ ماشاء اللہ اہل منبر ہوں گے مقررین ہوں گے تو ان کو میں ایک حجت دے رہا ہوں۔ ہم اکثر حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ایک کی حدیث ہے اور اگر حضور نے مثلاً بیان کی ترجمہ کیا۔ تو بہت سے جملے ساتھ استعمال کئے جو اس حدیث سے سمجھ میں آتے ہیں مگر الفاظ حدیث میں ہیں۔ کوئی بحث کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ جز کا ہے کا ترجمہ ہے۔ وہ ایک ہے۔ آپ نے دس جملوں میں اس کا ترجمہ بیان کیا۔ تو تحت اللفظی اعتبار سے ہم سے بحث کرے تو وہ ہماری زبان پر کھسکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ارشاد رسا تو ارشاد رسول تو بس اتنا ہے۔ تو آپ نے یہ سب کچھ جو کہہ دیا یہ کہاں رسول ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں روایت نہیں آیات قرآن میں۔ جو اس دن تھا وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اور اس دن جو یہ مختصر جملہ کہا تھا کہ اتی اعلیٰ تعلمون۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بس اتنا کہا تھا۔ خود اس بتایا ہے۔ یہ کلام بھی اس نے نقل کیا اور آج فرشتوں سے کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہا تھا اتی اعلیٰ غیب السموات والا رض واعلمون۔ دماکنتم تکلمون۔ یعنی اب یہاں جواب میں زور پیدا کرنے کے اجمال کو تفصیل سے بدل دیا۔ وہ ان کی لفظ میں جو پلٹا ہوا تھا اُسے صاف کر کے کھول کر کہہ دیا۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس اتنا کہا تھا اور آج کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و غیب بھی جانتا ہوں۔ اور اسے بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور

111

سید الملکۃ جبرئیل اور ویسے ہی ممتاز ملک جناب میکائیل۔ اب یہ جہاں جو عرض کر رہا ہوں یہ ادھر ادھر کی کتابوں کی بات نہیں۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی علیہ الاولیاء میں یہ حافظ وہ حافظ قرآن نہیں۔ یہ حافظ علم حدیث کی اصطلاح ہے جو تیس ہزار چالیس ہزار ستتر ہزار حدیثیں متن و سند کے ساتھ حفظ رکھتا اُسے حافظ کہتے ہیں۔ چنانچہ جو وہ سو برس کے علماء میں بڑے بڑے علماء مگر حافظ چند ہیں۔ صحاح ستہ کے مصنفین حافظ نہیں کہلاتے جو فقہ میں امام ہیں وہ حافظ نہیں کہلاتے۔ حافظ صرف چند ہیں۔ ابن حجر دو ہیں ایک نو صدی میں ہیں۔ دسویں صدی تک وہ علامہ ابن حجر مکی صواعق محرقة کے مصنف اور ایک ان سے بھی پہلے ابن حجر عسقلانی وہ ساتویں صدی کے آدمی ہیں ہیں حافظ ابن حجر۔ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں ان کو حافظ ابن حجر کہہ دیتے ہیں۔ تو نادانف ہیں تو حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں جو اصحاب فی معرفۃ الصحابہ کے مصنف ہیں شرح صحیح۔ البخاری کے مصنف ہیں اور بہت کچھ ہیں۔

سب سے آخر میں سیوطی۔ حافظ جلال الدین سیوطی۔ یہ دسویں صدی کے ہیں۔ ان کے بعد سے کوئی حافظ نہیں ہے۔ حافظ سیوطی کو اپنے مطلب کی سے لوگ گھٹانے لگے ہیں کہ وہ رطب و یابس کھہ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے مطلب کی باتیں زیادہ کھہی ہیں۔ لہذا دنیا والے کہتے ہیں کہ سیوطی کا اعتبار نہیں وہ تو سب کچھ دیتے ہیں۔ تو جو اپنے مطلب کی باتیں کہہ کے مطلب کی باتیں زیادہ کھہ وہ گویا سب کچھ کھہنے لگا۔ تو حافظ ان خاص ہے تو اب یہ حافظ ابو نعیم اصفہانی اور دوسرے شیخ مشائخ صوفیاء اور علماء میں بھی بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ امام غزالی۔ ان کے نام کے ساتھ امام حافظ بھی ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ لفظ وسیع ہو گئی ہے مگر علمائے اسلام کی

مطلوبان یہ ایک ہیں غزالی جن کا لقب حجتہ الاسلام ہے۔ ابو حامد غزالی اور حافظ ابو نعیم اصفہانی کی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ ان کی بات بغیر پیغمبر کے ہوتے کسی تک نہیں پہنچ سکتی۔ چاہے بطور سند درج نہ کیا ہو مگر یقیناً وہ پہلی ہوئی بات ہے جو ان تک پہنچی تو وہ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر جب علی ایتر رسول پر آرام کر رہے تھے تو خالق عظام طیب ہوا جبرئیل دیکھ کائیل کی طرف کہ جبرئیل کائیل میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور تم میں سے ایک کو دوسرے سے زیادہ قرار دی۔ ماشاء اللہ اہل فہم ہیں میں کہتا ہوں۔ یہ بتا دیا کہ ایک کی عمر زیادہ۔ یہ نہیں بتایا کہ کس کی عمر زیادہ۔ کیونکہ پھر پوچھ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی فاضل عمر کا حصہ دوسرے بھائی کو دے دے۔ اس دن ملک نے سوال کیا تھا خبر نہیں دی تھی میں نے کہا تھا کہ خبر دیتا تو صحیح ہی بات دیتی، جہوئی خبر ملک نہیں دے سکتا۔ سوال کیا تھا جس میں سچ اور جھوٹ کا سوال نہیں۔ اہل خالق حکم نہیں دے رہا کہ دیدو۔ ورنہ پھر عصمت ملک طاعت کر لے گی حکم نہیں دے گا۔ سوال کرتا ہے کہ تم میں سے ایک کی عمر زیادہ ہے ایک کی کم ہے تم میں سے کون ہے جو اپنی فاضل عمر کا حصہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے اگر بتا دے گا کہ اس کی عمر زیادہ ہے تو امتحان ایک ہی کا ہو گا لیکن جب پر دے میں رکھا تو اب جواب ہر ایک کو دینا ہے جس کی عمر زیادہ ہو وہ کہے کہ ہاں۔ تو ہر ایک کو بولنا چاہیے کہ ہاں۔ وہ بھی کہے کہ ہاں ہر ایک کہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے وہ دینے لگے تیار ہے حکم نہیں دیا جا رہا ہے فقط پوچھا جا رہا ہے تو ملک معصومانہ اب فرما ہے کہ بار اللہ ہماری تو اصل تمنا یہ ہے کہ پوری عمر تیری عبادت میں صرف ہو اس میں ایک بڑی حقیقت مضمر ہے کہ ملک کا قصور عبادت الفردی و ملی ہے۔ وہ بس نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتا ہے۔ اسی کو فخر میں بھی پیش کیا تھا

jabir.abbas@yahoo.com

115

دعا کرتے ہیں کہ تم نے جان کا لینا دیکھا جان کا دینا نہیں دیکھا۔ معلوم
ہو کہ اوقات آپ کے سامنے ہیں۔ صرف اشارہ کر دینا کافی ہے کہ آج سے
اپنے ہر تصور ملک میں ترمیم ہوگی یعنی ملک سمجھ گیا کہ دوسروں کے کام آنا
وہی قابل ہوں کہ ان کے کام آیا جائے۔ ملک نے سمجھ لیا کہ دوسروں کے
اعمال عبادت ہے اور میری عبادتوں سے بالاتر ہے لہذا اب جو کہا جائے
وہی بن کر جادو چلا جائے گا۔ اب کوئی ایک ہی واقعہ تھوڑی ہے۔ درزی
جو جادو چلا جائے گا۔ صنوکے لے پانی لے کر چلا جائے گا۔ جب پانی پاس نہ ہو
وہی کی ثابت میں پکٹی پیسنے تک چلا جائے گا۔ اور لڑائی میں تلوار لے کر مدد کرنے
کا جادو اب کبھی نہیں کہے گا کہ یہ سب کروں اور عبادت نہ کروں تو مستقل طور پر
ملک میں ترمیم ہوگئی۔ اب معلوم ہو گیا کہ عمل میں بھی انسان وہ کر سکتا ہے جو اس
کا ملک۔ اب ارشاد قدرت ہوا اچھا تو اب جادو اور اس انسان کی حفاظت کرو۔
غلطی ان کی حفاظت تھوڑی ہے۔ اس کی سنت یہ نہیں ہے کہ انبیاء و معصونین
کی دل کے دوسے پرے ہٹایا جائے۔ نہیں۔ گویا وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میرے کچھ
کام ہیں اس زندگی سے۔ میرے ابھی بہت کام ہیں جو ابھی مجھے اس سے لینے
پڑا جادو اور اس کی حفاظت کرو۔ اب وہ دونوں فرشتے آئے اور اترے بس
انہوں نے بیان کر دیا۔ بس ایک غلط فہمی کا دفعیہ۔ ان کو جو بھیجا جا رہا ہے
اللہ سزا کے طور پر بھیجا جا رہا ہے۔ میں سزا کا عمل اس لئے نہیں سمجھتا
اس وقت مقام معرفت میں ملک کچھ اور اونچا ہو چکا ہے۔ مقام علم میں
کی اس کی تو سزا کا ہے کی دی جائے۔ یہ سزا نہیں ہے ایک ٹی حقیقت
دو جہلوں میں میں کہوں گا۔ اور آگے بڑھوں گا۔ میں کہوں گا کہ یہ نہ سمجھے کہ
اس سے آدھ جاتی ہے اس کی معراج ہوتی ہے جب وہاں دالوں کو

معراج ہوتی ہے تو یہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب ایک ملک سر ملنے اور
پا۔ آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کا پیر بھی اتنا ہی اونچا ہے جتنا سر اُدنچا ہے
ملک سر ملنے اور ایک پائین پا۔ اور اب زبان پر کیا ہے کئی لفظ مجھے معلوم
نہیں کہ یاد رکھنے لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا کہنے والے کو دیکھنا ہے
الشیخ من مثلث یا بن ابی طالب فقد باہ بلک اللہ ملئکۃ اللہ
مبارک ہو مبارک ہو اے ابوطالب کے فرزند کہ آپ کے ذریعہ سے اللہ
آسمان پر فخر کر رہا ہے پس روایت یہاں ختم ہوئی۔ میں کہتا ہوں من مثلاً
کون ہے آپ کی مثل کلام کے حدود۔ حدود شکم سے بدلتے ہیں۔ اگر انسان
کہ کون آپ کی مثل ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ انسانوں ہی میں کوئی
مثل نہیں مگر غیر نوع کا فرد یعنی ملک کہہ رہا ہے کہ کون آپ کی مثل۔ اس کے
میں کہ مخلوق الہی کی کسی نوع میں۔ نہ انسانوں میں نہ جنات میں نہ فرشتوں
نوع میں ان کا مثل نہیں ہے۔ اگر ہے تو ان سے بالاتر وہ ہے کہ جس پر
یہ مرتبہ مل رہا ہے۔

اب ایک پہلو پر روشنی ڈالوں گا کہ اتنی بڑی تعریف کہ کسی نوع مخلوق
آپ کا مثل نہیں۔ مگر اتنی بڑی تعریف میں۔ نہ ملک ان کا کوئی لقب کہتا
اللقاب ہمیں معلوم ہیں تو کیا وہ ملائکہ کو نہیں معلوم۔ نہ ان کا کوئی وصف کہتا
نہ ان کا رسول سے کوئی رشتہ بتاتا ہے۔ اسے نہ کہے کچھ اور ان کا نام ہی
کہ ان کا نام علو کا پتہ دیتا ہے۔ بلندی تو ان کے نام میں مضمر ہے مگر ملک
نہیں کہتا وہ تو کہتا ہے۔ یا بن ابی طالب۔ کون آپ کا مثل ہے۔ اے ابوطالب
کہے بیٹے۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے لایسبقونہ بالقول۔
اور یہ قول ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتخاب بھی ملک کا طبع

یہ عادت کچھ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لئے مشکلیں پیدا کرتا ہوں میرے ذہن
میں ایک شے ہے وہ یہ کہ یہ ثابت ہو کہ ہاں غلط نہیں مگر ضرورت کی تھی ایک
اور ان بات یہ ہے کہ غلط بھی دور کرنے کا یہی ذریعہ تھا۔ ایک طبقہ کی غلط فہمی دور
کرنے کے اس کے علاوہ۔ آخر ضرورت کیا تھی۔ تو جناب جو اس کا جواب مجھے
دے ملا۔ وہ شعب ابی طالب کا چار برس کا محض تھا۔ اس میں ہر رات یہ نظر
کرتا کہ شعب بنون نہ مارے اور چیراغ عمر رسالت کو خاموش نہ کر دے۔ تو ابوطالب
نے اس وقت رسول کا یہ انتظام کیا تھا کہ رسول کو ایک بستر پر نہیں رہنے دیتے تھے۔
ابوطالب کو رسول کے بستر پر کبھی رسول کو طالب کے بستر پر کبھی جعفر کو رسول کے
بستر پر کبھی رسول کو جعفر کے بستر پر کبھی عقیل کو رسول کے بستر پر کبھی رسول کو عقیل کے
بستر پر کبھی علی کو رسول کے بستر پر اور کبھی رسول کو علی کے بستر پر۔ آپ اس قدر
پرستش کرتے ہیں کہ چاہے جو بسا بیٹا میرا قتل ہو جائے۔ کسی ایک کو بھی تو مستثنیٰ
نہیں کیا جاتا ہے جو بیٹا قتل ہو جائے مگر رسول کی زندگی محفوظ رہے۔ اب
میں نے فیصلہ کیا کہ ابوطالب کا بیٹا کہنے میں کیا راز ہے۔ یہ طریقہ قربانی
الہی ہوتی عادت تھی۔ اس کے بعد یہ حق شناس ملک تھا جس نے اس
ابوطالب کو یاد کرنا ضروری سمجھا۔ اور یہ ناحق شناس انسان تھے کہ جنہوں نے

اس کے بعد بھی ابوطالب کے ایمان میں شک کیا۔ اب جناب پورا تبصرہ کر کے پھر میں نے اپنے لئے ایک مشکل پیدا کر لی ہے وہ یہ کہ میرا بیان بالکل سہل اور کوئی ایک لفظ قرآن کی مجھے شاہد نہ ملی ہو۔ اسی لئے تو میں نے کہاں کا کہاں ربط لایا ہے۔ اور کہاں یہ لعنت خاتم الانبیاء کے بعد یہ ہجرت کی رات کر لیا میں نے از خود دلا دیا تو یہ تو بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ اسمیں تو کہ نہیں ہے۔ جب تک کہ کوئی لفظ قرآن کی شاہد نہ ہو۔ وہ آیت جو اس کا نام ہر تصدیق ثبت کرتی ہوئی آئی۔ ومن الناس من یشری نفسه ففسد ما عملہ من خیرات اللہ واللہ روف بالعباد۔ اس آیت میں بھی اللہ نے نہ ان کا کہا ہے نہ ان کا کوئی وصف کہا ہے نہ ان کا رسول سے کوئی رشتہ کہا ہے نہ ان کا کیا ہے بلکہ اس کے کردار کو پیش کر کے۔ ہر نامہ خطاب یہ ہے۔ ہر نامہ خطاب ومن الناس۔ انسانوں میں دیکھو یہ ایک شخص ہے جو اپنی جان کو رضائے اللہ کے لئے دیتا ہے۔ یہ اس سند میں انسان کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ یہی ضرورت کہ آج علی نوع انسان کا نمائندہ بنے ہوئے نوع ملک پر اس کی بلندی کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس لئے اس دستاویز میں انسان کہا گیا۔ ہاں اس کے بعد عام قرآن کا یہ ہے کہ فرد کی طرح ہوتی ہے مگر جمع کے صیغہ میں یہاں تک کہ میں بھی سب جمع کے صیغے ہیں انما یدیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا الذین یاتوا بالصلوٰۃ ویؤتوا الزکوٰۃ وھم یراکھون۔ درج فرد کی اور الفاظ جمع کے خالق نے وحدت نمایاں کی ہے۔ ومن الناس انسانوں میں ایسے بھی ہیں من یشری ومن یشری دیکھو انسانوں میں یہ ایک ایسا ہے۔ اب اس منزل قربانی میں کوئی نہیں ہے۔ من الناس من یشری اہل علم جانتے ہیں من میں گنجائش واحد جمع دونوں کی ہے۔ مگر نہیں فعل جولا گئے گئے ہیں وہ سب واحد من الناس میں

اس میں وہ ہے جو بیچ ڈالتا ہے۔ بیچ ڈالتے ہیں نہیں ففسدہ صلوٰۃ واحد انفسہم نہیں اپنے نفوس کو۔ حالانکہ مباہلے میں ایک نفس لایا جائے گا کہ اس کا کیا ہے۔ عام سنت الہی یہی ہے کہ واحد کی درج جمع کے صیغے سے کرتا ہے یہاں وحدت نمایاں ہے کہ دیکھو کہ یہ بھی ایک ہے جو اپنی جان کو بیچتا ہے اس میں کہتا ہوں اب میں کیا کر دل کہ اس کے بعد دج کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی قرآن کی آیت اُترتی ہوئی نہیں دکھا سکتا مگر واقعہ یہ ہے کہ اگر دس آیت کو کوئی آیت اُترتی تو یہ وحدت جمع کی شکل اختیار کرتی اور آج فرشتے کے ہاں ایک جماعت ہے جو ایسا کچھ کرتی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس وقت کوئی آیت اُترتی ہوئی کہ دیکھو ایسے بھی انسان ہوتے ہیں۔ کوئی یہاں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک واحد ہے۔ بڑھی ہوئی بات ہے کہاں حضرت علی ابن ابی طالب اور کہاں یہ ایک ہے۔ پوری جمیعت۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لئے کہا جاتا کہ میں کہتا ہوں۔ وہ تو ایک جماعت میں ہیں جتنا فرق ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ عصر تک کے جہاد میں اصطلاحی اصطلاح تو بس ایک ذات ہے عصر تک کے جہاد میں معصوم اصطلاحی ایک اصطلاح اس کے بعد حضور سب عرب ہی نہیں ان میں جتنی بھی ہیں۔ ترکہ بھی ہیں تو سب عرب بھی نہیں۔ ارے سب آزاد بھی نہیں ان میں غلام بھی ہیں۔ تو اپنی جگہ کوئی فرق ہے مجھے معلوم ہے اور زمین آسمان کا فرق ہے مگر جہاں تک کردار کا تعلق ہے مجھے کوئی اور فرق کیا مجھے اس کردار میں معصوم اور غیر معصوم کا فرق نہیں آتا۔ اور اگر کردار کی منزل میں کوئی فرق ہوتا تو حجت خدا سب کو مخاطب کرتا کہ با بی انت داعی یا اصحاب الحسین طہتم وطابت الارض

معصوم ابن معصوم۔ محبت خدا ابن محبت خدا وہ کہہ رہے ہیں میرے مال باپ

تم پر قربان ہوں اسے مجاہدین کو بلا تم بھی پاک ہوئے اور وہ زمین بھی پاک
تم دفن ہوئے اور کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا اور اس عظیم کامیابی میں
بس جناب کل عرض کر چکا کہ ہمارے رونے پر طرح طرح کے سوال ہوتے
عزیز پر طرح طرح کے اعتراض ہوتے ہیں ایک سوال کل پیش کیا تھا۔ اب
اور سوال جو بہت ہوتا ہے۔ ہر قسم سے ہر ڈھب سے متاثر کرنے کی
کی جاتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ رونا تو بزدلی ہے عورتوں کا کام ہے۔ مرد
لوگ تھوڑی روتے ہیں۔ انہوں نے رو کر قوم کو بزدل بنا دیا۔ اتفاق سے
بات مجھے یاد آگئی۔ ایک لفظ جو بہت چلی ہوئی ہے وہ ہے ملت گریہ
میں آیا کرتی ہے معلوم نہیں کہاں سے چلی ہے۔ اتفاق سے اس لفظ کو
شروع میں استعمال کرنے والے بھی ایک ایرانی تھے۔ جلال الدین۔ ان کا رسالہ
کلکتے سے نکلتا تھا۔ وہ اصلاحی طور پر کہتے ہیں کہ مجلسوں میں فقط گریہ کو نصب
بنانا چاہیے تو اس کے ذیل میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری قوم تو ملت گریہ کن
طنز سے کہا جاتا ہے ملت گریہ کن۔ یہ سب سے پہلے ان ایرانی حلال الدین
المیتن نے لکھا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ کیا قدرت کی کار فرمائی ہے کہ ایک ایرانی
جو اب ایرانی قوم نے اپنے عمل سے دیا ہے کہ دیکھو جو ملت گریہ کن ہے
ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ رونا تو بزدلی ہے۔ یہ کیا گریہ کا عمل۔ اتنی کوشش
سال گویا گریہ کی فراوانی۔ تو میں کہتا ہوں کہ گریہ کا پس منظر اسی جملے میں
سکھایا گیا ہے کہ واقعہ کر بلا کو یاد کرو تو کہو یا یستی کنت معکم فاخوذ فوذ
کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا اور اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتا۔ یہ شمس
ہے کہ رونا بڑ دلی ہے اب میں اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہوں گا
کہو کہ کسی معرکہ میں ہو کر رونا بزدلی ہے اور کسی معرکہ میں شریک نہ ہو

بہذا ہم اگر زیر رایت حضرت ابو الفضل العباس ہوتے تو
کہاں کون رونا ہوا دنیا سے گیا۔ حبیب ابن مظاہر روتے ہوئے گئے؟
قاسم اس وقت تک روتے جب تک اجازت
لگتی تو ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ گئے۔ عباس کیا روتے
گئے؟ ارے کر بلا میں تو بے شیر بھی ہنس کر گیا۔
ہوئے نہیں گئے دہرانا میری عادت نہیں ہے مگر
کہاں کہ اس نہیں روتے علی اکبر نہیں روتے۔ قاسم روتے ہوئے
دوسرے جا رہے تھے نہیں روتے۔ جب خود میلان
کر بلا میں کون رویا لیکن زین العابدین عمر بھر روتے۔ اب
اللہ۔ اجد کہ علی اللہ مجلس ختم ہوگئی۔ اب ایک سوال
ہم سو برس ہو گئے اور اب تک رو رہے ہو میں کہتا
ہوں کہ اس کا حق تھا اگر انہیں رو لینے دیا ہوتا تو شاید ہم آج تک

جلسہ ہفتم

خلافتِ الہیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً

سورہ الحمد کے بعد پہلے ہی سورہ میں اور قرآن مجید کے بڑے اور وسیع میں پہلے ہی رکوع میں یہ آیت ہے کہ وہ موقع آیا جب تمہارے پروردگار فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین مقرر کرنے والا ہوں۔ اُنہوں نے کہا کہ کیا اس زمین میں ان کو مقرر کیا جائے گا جو اس میں فساد کریں اور خونی کریں ہم تیری تسلیع و تحلیل کرتے ہیں اور پاکیزگی کے ساتھ تجھے یاد کرتے ہیں۔ ادھر ہوا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ موقع یاد رکھنے کا ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید نے سابقہ واقعات صرف تفسیر طبع کے لئے بیان نہیں کیے ہیں اس لئے کہ اس میں اس امت کے لئے کچھ بصیرتیں موجود ہیں اور ان کی کچھ باتیں جو میں نے عرض کیا کہ یہ موقع یاد رکھنے کا۔ اب اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا۔ کیا کہا۔ اب آنے والا بھی ہم بتا بھی نہیں لکنی مدت کے بعد آئے گا۔ چاہے سو برس ہیں چاہے ہزار برس ہیں اس کا قرآن مجید میں بھی نہیں ہے احادیث میں بھی نہیں ہے بہر حال بہت پہلے کہا جا رہا ہے کہ میں زمین میں ایک جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اب چوکا

مگر کس سے تعلق ہے اس جانشینی کا۔ اس کا کوئی ذکر نہیں لہذا اس میں پریشان ہو گئے ہیں۔ اس میں کہ جانشین بنانے والا ہوں۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ دشواری کیا ہے قرآن تو سامنے ہے کافی ہے اس کے لئے کافی نہیں ہوتا۔ اب اُچھے ہوتے ہیں کہ جانشین کیا ہے کہ میں نہیں آیا۔ بہت دور کی کوڑی لائے۔ اب وہی تاریخ وغیرہ درجہ اس وقت انہوں نے کہاں دیکھا تھا۔ تو یہ کہا کہ آدمی یعنی پہلے اس زمین پر جنات و شیاطین آباد تھے جن کو عربی میں جن و جنات کہتے ہیں۔ آدمی اس میں اور وہ نساں۔ تو جنات و نساں یعنی جنات و جنات وہ اس دنیا میں لسی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کی بد اعمالیوں سے وہ ان کے لئے گئے۔ قرآن خالق کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی جگہ۔ ان شیطانوں کی جگہ پر ایک مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے علماء غور و فکر میں آئے۔ میں کہتا ہوں کہ فکر ہر کس بقدر بہت اوسست۔ اے میرے جانشین! میں نے تم کو اس کے بعد فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری جگہ پر آئیں گے اور تم کو اس کی ضرورت ہے ہمیں کو کیوں نہیں مقرر کیا جاتا تو سبحان اللہ! میں نے جانشینی اور ملائکہ کا رشک کرنا۔ ملائکہ کو اس کی تنہا پیدا ہوئی کہ جنات کی جگہ پر ہم کو رکھ دیا جائے تو ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات فرشتے، جوار قدس میں بسنے والے۔ عالم بالا کے رہنے والے اور جوار میں رہنے کی بجائے یہ طلب کریں کہ ہمیں شیطانوں کی جگہ خلافت عقل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ ہر زبان کے کوئی صاحب آپ میں سے دوپہر کے وقت کہیں ہاں سے کسی دوست کے ہاں اور کہا کہ ارے بھی بہت

پیاں لگی ہے تو وہ دوست پوچھے گا کہ کس کو پیاں لگی ہے ارے صاحب کس کو پیاں لگی ہے تو اس کا نام لیا جاتا۔ جب اس کا نام نہیں لیا گیا تو سمجھ لیجئے جو کہہ رہا ہے اسی کو پیاں لگی ہے کوئی اور زیادہ بے تکلف دوست ہو اور کہے کہ بہت جھوک لگی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کو جھوک لگی ہے اور مثلاً والد ماجد فرماتے تھے کیا کوئی پوچھے کہ کس والد ماجد۔ کسی اور کے والد ماجد کا ذکر ہوتا تو اس کا نام ہوتا۔ جب کسی اور کی طرف اصناف نہیں دی تو سمجھئے کہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنے ہی والد ماجد کی بات کر رہا ہے بھائی صاحب سفر سے آگئے ہیں کہیں گئے ہوئے تھے۔ کس کے بھائی صاحب معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی اور کا ذکر ہو تو متعلق کے لئے انہماک کی ضرورت ہوتی اور جب خود متعلق اپنی طرف اصناف دینا چاہے تو پھر کسی متعلق کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی کہے کہ پیاں لگی ہے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کس کو کہے جھوک لگی کوئی نہیں پوچھے گا کہ کس کو۔ کہے کہ والد صاحب نے کہا تھا وہ نہیں پوچھے گا کہ کس بھائی صاحب نے کہا ہے نہیں پوچھے گا کہ کس کے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں جانشین مقرر کرنے والا ہوں تو دنیا پوچھتی ہے کس کا۔ ارے صاحب جب نہیں بتایا کہ کس کا تو سمجھ لیجئے کہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنی ہی طرف اصناف دینا چاہتا ہے کہ میں زمین میں اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو خدا اپنا جانشین کیوں ہے سمجھ میں ہماری یہ آتا ہے کہ جانشین وہ بنائے جس سے مکان یا زمانہ خالی ہو یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے۔ تو جانشین بنائے۔ یا زمانہ خالی ہو تو جانشین بنائے اور ذات الہی جو زوال و انتقال سے رہتا ہو تو اس کی طرف سے جانشین بنانے کے کیا معنی۔ اس کو میں دو رُخوں سے سمجھاؤں گا۔ ایک رُخ تو بہت کھلا ہوا ہے جس میں زیادہ غور کی ضرورت نہیں نہ غلطیت کی اس میں کوئی ضرورت ہے ایک ذرا اس میں گہرائی ہے مگر ماشاء

اللہ ما ہم ہے تو کوئی گہرائی محسوس نہیں ہوگی۔ تو پہلا صل یہ ہے کہ بے شک خالق کی طرف زمین و آسمان دونوں کی نسبت یکساں ہے بایں معنی کہ دونوں مخلوق ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ و اللہ تعالیٰ۔ وہ آسمان کا بھی پروردگار زمین کا بھی پروردگار۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے رُخ کو جو اس سے تعلق محسوس ہوتا ہے وہ زمین کا نہیں ہے وہ تعلق زمین سے نہیں ہے۔ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے جاتے ہیں جھکاتے نہیں جاتے۔ یہ کہہ لیں۔ حضرت موسیٰ کلام کرنے کی طور کی بلندی پر جاتے تھے۔ زمین کے کسی غار میں نہیں جاتے تھے۔ قرآن کے محاورات دیکھ لیجئے جو چیز اس کی طرف سے آتا ہے اس کو اُتارنا کہا گیا ہے۔ قرآن اس کی طرف سے آیا تو اس کے لئے کہا گیا کہ اُتار۔ وحی اس کی طرف سے آتی ہے تو اس کے لئے کہا جاتا ہے گا کہ اُتار۔ ملک اس کی طرف سے آتا ہے تو اس کے لئے کہا جاتا ہے ملک کو ہم اُتارنا۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ سب توہم ایک کی سمجھ میں آجاتا ہے مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ کو کہے کو بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے اُتارنا۔ اب عرب کی زندگی کے اعتبار سے وہ اُتارنا نہیں تھے تھیں شیزن تھے تو وہاں فولادی چیز جو ہوتی تھی وہ تلوار ہوتی تھی۔ وہ کہہ لیں ہم نے لوبانا اُتارنا جس میں لوگوں کے لئے خوف و دہشت ہے تو یہ خوف اور اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سے تھوڑی ہوتی ہے۔ آری سے تھوڑی ہوتی ہے کوئی ایسی اللہ تعالیٰ اس میں خوف و دہشت مضمر ہو تو اب دنیا ڈھونڈے کوئی تلوار جو

اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سے تھوڑی ہوتی ہے۔ آری سے تھوڑی ہوتی ہے کوئی ایسی اللہ تعالیٰ اس میں خوف و دہشت مضمر ہو تو اب دنیا ڈھونڈے کوئی تلوار جو

تو یہی آیا ہے کہ آسمانوں پر جاتی ہے۔ توجہ اُدھر سے چیز آتی ہے اس کو اُترنا اور اُدھر سے جاتی ہے اس کو چڑھنا۔ یہ آخر محاورہ کیوں ہے۔ بات دراصل عرش یعنی پایہ تخت کا تصور جس میں پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا پایہ تخت ہے۔

لئے تصور یہ ہے کہ وہ عالم اعلیٰ کا بلند ترین نقطہ ہے۔ عرش زمین کے نیچے جاتا۔ آسمانوں پر یہ تصور سے خارج بلندی ہے اُسے عرش مانا جاتا ہے۔ تخت مانا جاتا ہے۔ ہاں مگر پایہ تخت کہنے سے میں یہ نہیں مانوں گا کہ وہ بیٹھا بھی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ پایہ تخت ہے اور اگر اس پر وہ بیٹھا ہے ہماری زمین پر تو اس کا گھر ہے تو کیا وہ اس گھر میں رہتا بھی ہے۔ مگر منظر مقدس گھر جس کا تمام دنیا جو طواف کرتی ہے اس کے لئے کیا تصور ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے تو کیا اس گھر میں وہ سکونت فرماتا ہے۔ وہ آسمیں رہتا ہے کسی فرقہ کے مسلمانوں کو تصور نہیں ہے تو جب اس گھر میں رہنے کا تصور کے لئے یہ تصور کیوں کہ وہ بیٹھا ہے۔ اب ایک عقلی بات ہے جسے سمجھ سکتا ہے جسے بیٹھنے کے لئے تخت کی ضرورت ہو اُسے رہنے کے لئے ضرورت ہوگی۔ اور جب گھر ہے اس کا مگر رہتا نہیں تو آدمی غور کرے میں یہ تصور کیوں ہے کہ وہ اس پر بیٹھا ہے۔ میرے نزدیک تو یہ گھر ہے شرف اور عزت کے بڑھانے کے لئے اور وہ عرش کہنا بھی ایک شرف و عزت کے بڑھانے کے لئے۔ مگر جیسی نسبت ہوتی ہے عرش دیکھا ہی برتاؤ بھی کیا جاتا ہے یعنی اس نسبت کو اپنے عمل سے نباھا جاتا ہے صاحبانِ فہم، صاحبانِ عقل سب سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کی نسبت شخص کی انفرادی ہوتی ہے تخت و سلطنت کی نسبت بادشاہ کی طرف منصبی ہے اسے کہہ رہا تھا اپنا گھر۔ اسے کہہ رہا تھا اپنا عرش۔ یہ ہے گھر تو ہر

۱۲۷

تو یہی آیا ہے کہ آسمانوں پر جاتی ہے۔ توجہ اُدھر سے چیز آتی ہے اس کو اُترنا اور اُدھر سے جاتی ہے اس کو چڑھنا۔ یہ آخر محاورہ کیوں ہے۔ بات دراصل عرش یعنی پایہ تخت کا تصور جس میں پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا پایہ تخت ہے۔

لئے تصور یہ ہے کہ وہ عالم اعلیٰ کا بلند ترین نقطہ ہے۔ عرش زمین کے نیچے جاتا۔ آسمانوں پر یہ تصور سے خارج بلندی ہے اُسے عرش مانا جاتا ہے۔ تخت مانا جاتا ہے۔ ہاں مگر پایہ تخت کہنے سے میں یہ نہیں مانوں گا کہ وہ بیٹھا بھی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ پایہ تخت ہے اور اگر اس پر وہ بیٹھا ہے ہماری زمین پر تو اس کا گھر ہے تو کیا وہ اس گھر میں رہتا بھی ہے۔ مگر منظر مقدس گھر جس کا تمام دنیا جو طواف کرتی ہے اس کے لئے کیا تصور ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے تو کیا اس گھر میں وہ سکونت فرماتا ہے۔ وہ آسمیں رہتا ہے کسی فرقہ کے مسلمانوں کو تصور نہیں ہے تو جب اس گھر میں رہنے کا تصور کے لئے یہ تصور کیوں کہ وہ بیٹھا ہے۔ اب ایک عقلی بات ہے جسے سمجھ سکتا ہے جسے بیٹھنے کے لئے تخت کی ضرورت ہو اُسے رہنے کے لئے ضرورت ہوگی۔ اور جب گھر ہے اس کا مگر رہتا نہیں تو آدمی غور کرے میں یہ تصور کیوں ہے کہ وہ اس پر بیٹھا ہے۔ میرے نزدیک تو یہ گھر ہے شرف اور عزت کے بڑھانے کے لئے اور وہ عرش کہنا بھی ایک شرف و عزت کے بڑھانے کے لئے۔ مگر جیسی نسبت ہوتی ہے عرش دیکھا ہی برتاؤ بھی کیا جاتا ہے یعنی اس نسبت کو اپنے عمل سے نباھا جاتا ہے صاحبانِ فہم، صاحبانِ عقل سب سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کی نسبت شخص کی انفرادی ہوتی ہے تخت و سلطنت کی نسبت بادشاہ کی طرف منصبی ہے اسے کہہ رہا تھا اپنا گھر۔ اسے کہہ رہا تھا اپنا عرش۔ یہ ہے گھر تو ہر

بکس جائے تو اس کے اعزاز میں جلسہ ہوتا ہے۔ اس جلسے میں اس کے اعزاز میں پڑھا جاتا ہے۔ آئینی طور پر سپاس نامہ کا جواب دینا اسی مہمان کے ذمہ ہے۔ اعزاز میں وہ جلسہ ہے۔ وہ سپاس نامہ پڑھا گیا ہے مگر اتفاق سے جس جگہ وہ پڑھا اور مجمع میں جو لوگ ہیں وہ اس کی زبان سے ناواقف ہیں یہ ان کی زبان سے ہے۔ تو ناواقفیت بھی سبب ہے۔ وہ ہماری زبان سے واقف نہیں۔ ان کی زبان سے واقف نہیں کوئی سپاس نامہ کا جواب دینے اگر خود سے کہ تو میرا فرض ادا نہیں ہوگا۔ غیر آئینی ہے۔ اس کے جواب سے میں سبکدوش گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ انہی میں سے کسی کو میں اپنا نائب بناؤں جو میری جگہ بھی واقف ہو اور ان کی زبان سے بھی واقف ہو تاکہ وہ میرا جواب میری جگہ سے منے اور ان کی زبان میں ان تک پہنچائے پس خالق کو عیوض بنانے کی ضرورت تھی۔ خلق خدا کی رہبری۔ میرے واسطے پر پہنچانا اس کا کام ہے۔ اگر وہ فقط خالق ہوتا تو خالق کے معنی میں پیدا کرنے والا۔ تو پیدا کیا اور پس لیکن وہ فقط خالق نہیں۔ یہی فرق ہے عیسائیوں کے محاورہ میں اور ہمارے میں۔ وہ خدا کو کہتے ہیں۔ اب یعنی باپ ہم خدا کو کہتے ہیں رب یعنی پالنے والے کی لفظ جو ہے یہ سبب وجود کو بتاتی ہے۔ سبب بقا کو نہیں بتاتی۔ بہت

پس کہ باپ ان کے دنیا سے اٹھ گئے تب وہ پروان چڑھے تو وہ وجود میں داخل ہے بقا میں نہیں ہے۔ لیکن رب۔ رب کے معنی ہیں پروان۔ یہ بقا کے ہر لمحے میں اس کا رشتہ ہے انہوں نے اب کہا ہے۔ یہ رشتہ ہم رب کہتے ہیں یہ رشتہ حال ہے یعنی ہر نفس ہمارا اس کی توجہ کا مستحق نگاہ ہم سے ایک لمحے کے لئے ہٹے تو ہماری ہستی نیستی میں بدل جاتا ہے رب میں مضمحل ہوگا۔ تو اگر فقط خالق ہوتا تو ہدایت اس پر فرض نہ ہوتی۔

پس ہر دور کا رہنے والا ہے اور تربیت کے معنی ہیں کسی شے کو اس کے ممکن درجہ تک پہنچانا۔ لہذا اب صحیح اور غلط کا بتانا۔ اب اچھے اور بُرے کی تعلیم دینا اب اس کا مطلب ہے۔ سب خالق تربیت میں سے ہے اور اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ غور کیا سمجھائے تو پردہ ہٹتا ہے کہ اس اعلان میں قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے یہ کہا بلکہ قال رب نے یہ کہا اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ نے وہ تربیت کے ماتحت ہے۔ تربیت اس کا کام لہذا ہدایت اس کا کام ہے۔

پس اس نے پیدا کیا پھر ہدایت کی۔ مگر انسان کے علاوہ جس چیز کی ہدایت ضروری ہو اور ارادہ قاصر ہے اس کا کام ہے اسے منزل ارتقا تک پہنچانا۔ لہذا اس کی ہدایت سے گہر کی منزل تک پہنچتا ہے۔ ایک بیج اس کی ہدایت سے پھلتا ہے۔ تو ہر چیز اپنے کمال کی منزل تک بہ ارادہ الہی پہنچتی ہے۔ چیز کا دل نہیں ہے لیکن انسان کو اس طرح منزل کمال تک نہیں پہنچانا پڑتا۔ دنیا میں کافر ہی کیوں ہوتا۔ اگر وہ اپنے ارادہ قاصر سے ہر ایک کو

دور کا رہتا تو روئے زمین پر جتنے میں سب مومن ہی ہوتے معلوم ہوتا کہ کون قاصر ہے اس کو منزل کمال تک پہنچانا یہ منظور نہیں ہے اسے ہدایت ملتا۔ اسے منزل بتا کر چلنے کی دعوت دینا ہے اس کے لئے یہ تھا کہ اسے پر چلائے۔ اس کے لئے یہ ضروری ہوا کہ صحیح راستہ بتائے۔ وہ آگے آگے چل کر کیسے بتائے کہ میرے پیچھے آؤ۔ ضروری ہے کہ جسم رکھنے والے۔ جسمانیات سے ہوا انک نہیں ہیں۔ کوئی ایسا ہو کہ جس میں ایسی صفات جو ہر نموکہ اُس سے

فیض لے سکے۔ اور جہانی طور پر ان کا ہم جنس ہو کہ ان کو پہنچا سکے۔ ایسی دو پہلوئوں کی ضرورت تھی جسے وہاں کہا گیا تھا کہ دونوں کی زبان جانتا ہو۔ تو ایسے دو پہلوئوں کی ضرورت تھی جو گناہوں سے بری ہونے کی وجہ سے خود اس کا فیض حاصل کاسمحق ہوا اور خلق خدا کو صحیح راستہ بتانے کے لئے ان کی ضروریات میں شریک نہ ہو تاکہ ان پر حجت تمام کر سکے۔ اگر اُسے جھوک نہ لگتی ہو اور وہ کہے کہ روزہ رکھو خدا کہے گی کہ جناب آپ کو جھوک کا مزہ ہی نہیں معلوم۔ آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ کوئی آسان ہے آپ کیا جانیں کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے تو دن بھر پیاسا رہنا ہو سکتا ہے جو جو حکم وہ دے۔ دنیا کہے۔ جناب ان تمام خواہشات سے بری۔ آپ مثال عمل کہاں بن سکتے ہیں۔ تو خلق خدا پر حجت تمام نہ ہوتی۔ ایسا ہونا چاہیئے اور میں ایک لفظ پر اس کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے کہ کہاں کی ہی طرح بشر ہوں۔ تو ہم ہی جیسے ہیں۔ بالکل ہمارے جیسے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہہا تھا کہ تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے جیسا جاہل ہوں کہ تمہاری طرح بشر ہوں یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری طرح خطا کار ہوں۔ تو بشر ایمان لانا تو میں مجبور دین سمجھتا ہوں۔ بشریت کا انکار میں کفر سمجھتا ہوں مگر یہ کہ کیسا بشر۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بشر ایسے ہیں۔ دنیا ملک کہنا ان کی تعریف میں ملک کہنا ان کی توہین سمجھتا ہوں۔ یہ ملک اور انسان کی فیصلہ سلسلہ نیان میں کل آپ کے سامنے عرض ہو گا۔ تو حضور والا ایسا بشر ہے اس کا فیض حاصل کر سکے اور ہم تک اس کے فیض کو اپنی زبان میں بھی زبان ہے پہنچا سکے۔ تو اسے وہ اپنا جانشین بنائے اپنا نائب بنائے نائب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کا کام اُس کا کام ہو جائے۔ اب اسے کرے گا وہ اس کی ہدایت نہیں ہوگی بلکہ وہ اُس کی طرف کی ہدایت

نہیں دے گا۔ اس کی ہدایت کرنے والا کہیئے چاہے اس کو ہدایت کرنے والا کہیئے چاہے اُس کو ہدایت کرنے والا کہیئے۔ اس لئے اس کو ہم کہیں گے ہادی اور قرآن کہے گا امانت منذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اسے رسول آپ منذر ہیں نبی اور رسول بھی ہیں لیکن انذار یعنی رستہ کا وارنہ بند ہوا ہے۔ ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ ہر نسل میں ہر طبقہ کے ہادی ہیں یعنی رسالت ختم ہوئی ہے ہدایت ختم نہیں ہوئی ہے۔ ناموں کے فرق سے متاثر نہ ہوتی ہے بلکہ ہدایت بنام رسالت ختم ہوتی ہے کہیئے ہدایت بنام امامت ہوتی ہے لیکن ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اور بس گذشتہ میں کہ میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں کہ جناب والا جب میں نے عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جملہ کافی ہے یعنی تنبیہ اس کی بولیت میں ایک ہدایت ہے اب یہ اتنا بلند منصب ہے کہ ملائکہ نے کہا کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہے۔ کیا تو انہیں مقرر کرے گا جو فساد کریں۔ پس میں نے غیر متوازن الفاظ بھی کہیئے نا بھی سے استعمال کر لئے تھاتے تھے آپ نے سنا ہو یا کسی نے کہا ہو کہ ملائکہ نے اعتراض کیا۔ یاد رکھئے ملائکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی منزل پر فائز ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے لایسبقونہ بالقرآن وہ اللہ پر بات کرنے میں سبقت ہی نہیں کرتے وہ اس کا حکم ہوتا ہے تو اب فرشتوں کے لئے یہ کہنا کہ انہوں نے اس کا حکم نہیں کیا۔ تو میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ اعتراض کیا میں بس یہ کہوں گا کہ متعجبانہ اور اس پر ذرا سی علمی بات ہے کہ کوئی اطلاع دی جائے تو اس میں جھوٹ کوئی بات پوچھی جائے تو اس میں جھوٹ اور سچ کا سوال نہیں ہوتا بلکہ رہا ہے وہ تو ایک بات پوچھ رہا ہے۔ تو پوچھنے والے کو اس میں پتلا ہوتا۔ اور پھر ملک نے کام کیا کیا ہے۔ ملک نے کام

یہ کیا کہ فوج انسان کی زندگی کا ایک تاریک رخ لیا۔ جو بلاشبہ ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ انسان فساد نہیں کرتا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ انسان خویزی نہیں کرتا۔ تو ایک تاریک رخ لیا انسان کا جو اس کی نظر میں بہت تاریک تھا اور فساد تو بلاشبہ تاریک ہے ہی اور خویزی بھی جو بطور فساد ہو اس کے تاریک ہونے میں کیا شبہ ہے۔ تو اس رخ کو لیا جو بیشک ہے اور اپنی زندگی کا روشن پہلو لیا جو حقیقتاً ہے لیکن انسان کی مجال ہے کہ وہ بے ملک تیسع نہیں کرتا تقدیس نہیں کرتا۔ جو اپنی صفت تیسع و تحلیل کی بتائی وہ حقیقتاً جو عام انسانوں کی صفت بتائی فساد اور خویزی وہ بھی ہے۔ ہر صحت صحیح۔ پس کام کیا کہ دونوں کو ملا کر پوچھ لیا۔ اپنی زندگی کا روشن رخ۔ ان کی زندگی کا تاریک رخ دونوں کو ملا کر پوچھ لیا کہ کیا انہیں مقرر کیا جائے گا۔ ہمیں نہیں۔ نتیجہ پھر ملک نے نکالا کہ پھر ہم زیادہ محتاط ہیں۔ کیونکہ یہ نتیجہ ہوتا جھوٹ۔ یہ نتیجہ ہوتا غلط۔ یہ نتیجہ نے نہیں نکالا۔ اسے سادہ لوح انسانوں پر چھوڑا کہ وہ یہ ہی نتیجہ نکالیں گے مگر یہ پوچھا ہی کیوں میں نے کہا کہ۔ یہ سوال ہی کیوں کیا۔ تو یاد رکھیے کہ سوال کرنے کا حق تو ہر حال انہیں یوں تھا کہ وہ بارگاہ قدس کے طالب علم ہیں اور طالب علم سمجھ میں جو بات نہ آئے اسے استاد سے پوچھنے کا حق ہے تعلیم ہونے کے ساتھ یہ اجازت لازمی طور پر حاصل ہے ورنہ ذریعہ تعلیمی ادابی نہیں ہوگا۔ ہونے کا رشتہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ طالب علم کو حق دے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے مجھ سے پوچھنا۔ اور یہاں وہ پوچھنا کسی مقصد الہی کی تلاش ذریعہ ہے۔ میرے نزدیک اگر وہ یہ نہ پوچھتے تو ایک مقصد الہی پورا ہونے رہ جاتا۔ وہ مقصد الہی کیا ہے۔ ایک تو جو میں پہلے کام لے چکا ان کے اس سوال وہ یہ ہے کہ مقصد کی حلاوت نمایاں ہوئی کہ یہ منصب ایسا بلند ہے کہ ملک کی طلب بھی پڑتی ہے۔ اب خلق خدا کے لئے انتباہ ہے کہ اسے کبھی ارزاں نہ بنانا

بس اب آیت توری پڑھ چکا ہوں۔ اس کے بعد کے اجزاء سے متعلق جو باتیں وہ کل عرض ہوں گی کہ خالق نے جواب دیا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس پر تبصرہ کل ہوگا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اصول نیابت شروع یہاں سے یہ ہوا۔ نائب ابھی میں نے کہا کہ وہ کام کرے جو اس کا کام ہو جس کے کام کو وہ اپنا کام کہہ سکے۔ اور جس کے کام کو دنیا اس کا کام کہہ سکے وہ نائب ہے تو ایسا اللہ کے نائب ہیں مرسلین اللہ کے نائب ہیں۔ ہمارے نزدیک آمد حق اللہ کے نائب ہیں۔ آدم اپنے وقت میں خلیفۃ اللہ تھے۔ نوح اپنے دور میں خلیفۃ اللہ تھے۔ ابراہیم اپنے وقت میں خلیفۃ اللہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں خلیفۃ اللہ تھے اور ہمارے پیغمبر بلا قید و وقت خلیفۃ اللہ تھے صلوة۔

بہر حال عملی حیثیت سے اپنے دور میں جب اس دار دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو جو جو ہدایتیں فرماتے تھے۔ وہ بحیثیت خلیفۃ اللہ کے تھے اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جو ان کی جگہ پر ہدایت خلق کے منصب پر ہو وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ اس طرح ایک بڑی مشکل جو اکثریت کو پیش آئی وہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آئی۔ یعنی اکثریت کو یہ مشکل پیش آئی متفقہ بات ہے کہ جب پیغمبر خدا دنیا سے لٹھے اور دنیا نے اپنا نظام بنام خلافت چلایا۔ تو اب پہلی فرد۔ تو انہوں نے کہا تشریف

jabir.abbas@yahoo.com

کیا خلیفہ رسول اللہ بہت کھلی ہوئی بات ہے غور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دنیا سے گئے ہیں۔ ہم ان کا جانشین بنا رہے ہیں۔ تو خلیفہ رسول اللہ۔ تو اب آتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیک یا خلیفہ رسول اللہ۔ سلام ہو آپ پر خلیفہ نبی۔ سلام ہو آپ پر اسے رسول اللہ کے خلیفہ۔ اب اس وقت وہ بعد کی ذہن میں نہیں آتی تھی کہ بات کہاں تک پہنچے گی۔ کوئی دقت نہ ہوئی عمر گزر گئی۔ تو ہوتی ہے عمر۔ وہ اتنے دن تک کہتے رہے خلیفہ رسول اللہ۔ اب نمبر بڑھا نمبر بڑھا۔ تو خود صاحب اقتدار جو موجود تھے۔ اب ان کے ذہن میں دشواری پیدا ہوئی۔ خود ان کے ذہن میں کشمکش پیدا ہوئی کہ صاحب اب میں کیا کہا جاؤں اب وہ بیچ میں ایک کڑی آگئی۔ تو اب علم معانی و بیان کی ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے متابع اصناف۔ یعنی پلے در پلے اصناف۔ تو اب رسول اللہ کا خلیفہ۔ تاکہ رسول تک پہنچا یا جائے۔ بغیر اس کے تو تقدس نہیں پیدا ہوگا۔ تو رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ۔ خیر صاحب تھوڑی سی تو زحمت ہوئی ہے۔ یوہنی سہی۔ اب آگے بڑھے تو دو اضافتیں آئیں۔ رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ۔ اب ذہن میں ہے کہ یہ تو سلسلہ رہے گا۔ اس وقت مصطفیٰ کمال پاشا کی کسے خبر تھی کہ وہ اگر اس سلسلہ کو ختم کر دے گا۔ حوصلہ تو یہ تھا کہ رہے۔ تو صاحب یہ بڑی زحمت لے رہا ہے۔ تو کیونکر حل ہو اس کا۔ جمع کیا گیا۔ مجلس شوریٰ قائم ہوئی اور امیں پیش کیا گیا لکھا یہ بڑی مشکل ہے۔ تمہاری سمجھ میں اب تک نہ آئی۔ لیکن محمد اللہ میری سمجھ میں یہ مشکل آئی کہ اب کیا ہو تم بناؤ اس کا حل کیا ہو۔ یعنی شکل سمجھ میں آگئی ہے حل سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ حل مشکل کے لئے مدد کی ضرورت ہے تو بتاؤ کہ کیا ہو۔ نکتہ رسی سے کام لے کر اسے نہیں بلوایا گیا تھا کہ جس کا کام ہی مشکل کشائی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ احساس تھا کہ وہ جو بنیادی طور پر۔ بنیاد مشکل سے الگ ہے۔ اس سے متفق نہیں ہیں بہر حال

لوگوں میں سے کوئی لال بھگڑ تھا۔ سمجھ دار آدمی ذہین۔ تو اس نے یہ کہا کہ صاحب اس کو پھوٹے ہی کو پھوٹے سے ارے ہم مومنین ہیں آپ ہمارے امیر ہیں۔ لہذا یہ خلیفہ کا کام ہی ختم کیجئے۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے بعد میں ختم کیا۔ انہوں نے اسی وقت ختم کیا کہ صاحب یہ بھگڑا نہیں۔ تو سن لیا آپ نے کہ ہم مومنین اور آپ ہمارے امیر کیا مددہ رائے تم نے تجویز کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے ہی قدم میں رسول سے رشتہ منقطع ہو گیا۔ اب جمہور سے رشتہ رہ گیا۔ تو جناب اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور نسل در نسل چلتا رہا اور ہر دور میں چلتا رہا۔ جب تک کہ وہ سلسلہ ختم نہیں ہو گیا۔ اور جناب ہمارے لئے یہ مشکل نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوئی۔ ہمارے ایک بیچ میں کسی مخلوق کا قدم آتا ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ بھی اللہ علیہ السلام کے لئے بھی خلیفہ اللہ حسن مجتبیٰ بھی خلیفہ اللہ حسین بھی خلیفہ اللہ۔ پورا سلسلہ ہے خلفائے خدا کا۔ سب نائب خدا ہیں۔ نائب خدا بھی ہیں اور نائب رسول بھی ہیں۔ نائب کا نائب بھی نائب ہی ہوتا ہے لہذا اس کے خلاف بات نہیں ہے۔ اور اصول کہ جو اس کا کام ہو وہ اس کا کام ہو۔ تو یہ نیابت کا تقاضا۔ اور جو اس کے ساتھ مل ہو وہ اس کے ساتھ عمل۔ یہی نیابت کا تقاضا ہے۔ اب میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی پہلی اصناف ان کی طرف اطاعت کی پھر دوسری اس کی اصناف۔ کیا مطلب۔ چونکہ نائب ہیں لہذا جو ان کی اطاعت وہ اس کی اطاعت۔ الذین یبایعونک اذیبا یعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہے ان کے اللہ پر مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیعت ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر درنہ ہم دوسرا نیابت سے بری اس کے ہاتھ کہاں سے آتے اسی دن کے لئے تو

jabir.abbas@yahoo.com

نائب بنایا ہے۔ تو جو اس کے ساتھ برتاؤ وہ اس کے ساتھ برتاؤ۔ جو ان کی
کرے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نیابت کا تقاضا یہاں نظر آ رہا ہے جناب
بس۔ یہ اصول سمجھ لیجئے کہ جو اس کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ اور جو اس کا
وہ اس کا کام۔ اب جہاں جہاں یہ بات نظر آئے سمجھ لیجئے کہ یہ نیابت کی دو
نظیر ہے یعنی نائب ہونے کا ثبوت ان لفظوں سے ہوتا ہے۔ اب دیکھئے
علیہ حدیث صحاح ستہ کی ہے کہ رسول نے کہا دیا علی حدیث حربی سلمی
سلمی۔ یا علی تمہاری جنگ میری جنگ۔ اس دوسری لفظ کا ترجمہ ذرا مشکل
ہوتا ہے لوگ ترجمہ کرتے ہیں تمہاری صلح مگر صلح کی لفظ سے ذہن میں آتا ہے کہ
کے بعد صلح کرنا تو اس کے معنی ہیں کہ پہلے لڑے۔ شاعر نے کہا ہے کہ بڑا مزا اس
میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کہ۔ اس سے وہ مفہوم ادا نہیں ہوگا جو رسول
کہا ہے۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکر آدمی پھر صلح کرے۔ بلکہ حرب کے مقابل
میں جو چیز ہوتی ہے تم سے جنگ مجھ سے جنگ۔ اور اب میں اردو زبان میں
کی کوشش کروں کہ تم سے ملاپ رکھنا۔ ملاپ کرنا نہیں۔ تم سے ملاپ رکھنا
ملاپ رکھنا ہے اور بعض لفظیں ہیں جو ہمارے محاورہ میں نہیں تھیں مگر اخبار
یاد آتی ہیں وہ ادائے مطلب میں مجھے یہاں مدد پہنچائیں گی۔ تو جناب یہ ہمارا
نہیں تھا مگر اخباروں میں بہت دیکھا ہے۔ وہ میرے مطلب کی بات ہے کہ
کہ ان سے جنگ مجھ سے جنگ اور تم سے ناجنگی مجھ سے ناجنگی۔ یہ حرب اور
دونوں مصدر ہیں۔ اردو میں مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے۔ حرب کے معنی لڑنا
سلم کے معنی نہ لڑنا۔ حرب اور سلم دونوں عربی زبان میں مصدر ہیں۔ ہر زبان
مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے کبھی مفعول کی طرف۔ کوئی
آپ کے ایسے تھے کہ پتہ پر غصہ آیا تو اسے بے دردی سے مار رہے ہیں

وہ پتے کو ایسی شدت سے مار رہے تھے کہ آپ ٹھہرے نہیں آگئے واپس
دن اہول نے کہا اسے بھئی آگئے اور ٹھہرے نہیں تو ان کے جواب میں
کہہ دیا کہ تمہاری مار سے مجھے ایسی بات ہوئی ایسی تکلیف ہوئی تمہاری مار سے
کہہ دیا کہ میں چلا گیا۔ کیا مگر۔ یہ اضافت فاعل کی طرف ہے تمہاری
یعنی تم جو مار رہے تھے اپنے بالو۔ یہ ہوئی اضافت فاعل کی طرف اب
کوئی آپ کے شناسا۔ انہیں اتنے میں کسی نے زد و کوب کر دیا۔ آپ کو
آپ سے ملاقات ہوئی آپ نے بطور ہمدردی کہا کہ بھی تمہاری مار
بہت تکلیف ہوئی اب تم مار کے کیا معنی ہوئے یعنی تم پر جو مار
تو یہ اضافت مفعول کی طرف ہے۔ وہاں اضافت فاعل کی طرف تھی۔ یہاں
ہو لفظ ہے اس کی اضافت مفعول کی طرف ہے اب رسول فرما رہے
ہیں کہ میں نے تم سے جنگ کرنا جنگ کرنا ہے۔ تو اب جس جس سے بھی علی
جنگ کی ہو اسے مجھے کہ رسول اللہ نے جنگ کی اگر اضافت مفعول کی طرف
تو معنی ہو گئے کہ تم سے جنگ کہ اس سے جنگ کرنا ہے تو اب تاریخ میں دیکھ
ہیں جس نے ان سے جنگ اور اب نہ رشتے دیکھئے گا نہ صنف دیکھئے
اب ایک خاتون مضمہ۔ وہ ہنوز علیہ حدیث ہے کہ فرمایا فاطمہ بضعتہ
فاطمہ میرا ایک بھرنے والا تھا فقد اذانی جس نے اسے تکلیف دی
جسے تکلیف دی و من الغضب فقد اغضبنی اور جس نے اسے غضبناک
کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اسے ابھی کہا کہ یہ ترکیب کہ جو اس کے ساتھ
اور میرے ساتھ ہوا۔ یہ نیاں کا پتہ دیتا ہے۔ اب چاہے اس قسم نیابت

کا مجھے نام نہ معلوم ہو۔ ناموں سے فرق نہیں پڑتا۔ کبھی وہ نیابت بصورت ہوتی ہے کبھی نیابت بصورت رسالت ہوتی ہے۔ کبھی نیابت بصورت امام ہوتی ہے۔ اب اس نیابت کا خواہ مجھے نام معلوم نہ ہو۔ مگر ان لفظوں کی رو سے ماننا پڑے گا کہ یہ بھی نائب رسول ہیں اور پھول کے لئے کہا کہ من اجبھا فدا احبہ ومن اغضبہا فقد اغضبہنی۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ جو نبی کے تقاضے میں سب نظر آ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ سب احادیث پیغمبر خدا میں اس سے پہلے قرآن مجید کی آیتیں تھیں جو رسول کی نیابت کے بارے میں پیش کیں۔ اور اب بہت جانی پہچانی شخصیت۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کتاب رد شیعہ میں تحفہ اثنا عشریہ۔ اپنے طبقہ کے لئے مایہ ناز کتاب ہے مصنف۔ تو جناب ان کی کتاب ہے بر الشہادتین۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے رسول کو وہ سب فضیلتیں عطا کیں جو تمام انبیاء کو ملیں بلکہ اس سے زیادہ لیکن ایک صفت انبیاء کو ملی تھی جو براہ راست ہمیں ان کے ہاں نظر نہیں آتی وہ ہے شہادت۔ لہذا خالق کو یہ منظور ہوا کہ صفت شہادت ان کے فضائل رہ بھی نہ جائے اور براہ راست ان پر کسی دشمن کا وار کام بھی نہ کرے اس کے لئے اللہ نے ان کو دو نواسے عطا فرمائے اور شہادت کی دو قسمیں ہیں ایک شہادت برتری اور ایک شہادت جہری۔ مخفی شہادت زہر سے ہوتی ہے اور علانیہ شہادت تلوار سے ہوتی ہے۔ دونوں شہادتیں دونوں نواسوں پر تقسیم ہو گئیں۔ حسن کے حصے میں شہادت برتری آئی اور حسین کے حصے میں شہادت جہری آئی۔ یعنی کھلم کھلا شہادت۔ اور ان کے ذریعہ سے اللہ نے صفت شہادت کو فضائل رسول میں شامل کر دیا۔ اس کا نتیجہ۔ انہوں نے فرمایا اگر وہ میرے

کا مجھے نام نہ معلوم ہو۔ ناموں سے فرق نہیں پڑتا۔ کبھی وہ نیابت بصورت ہوتی ہے کبھی نیابت بصورت رسالت ہوتی ہے۔ کبھی نیابت بصورت امام ہوتی ہے۔ اب اس نیابت کا خواہ مجھے نام معلوم نہ ہو۔ مگر ان لفظوں کی رو سے ماننا پڑے گا کہ یہ بھی نائب رسول ہیں اور پھول کے لئے کہا کہ من اجبھا فدا احبہ ومن اغضبہا فقد اغضبہنی۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ جو نبی کے تقاضے میں سب نظر آ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ سب احادیث پیغمبر خدا میں اس سے پہلے قرآن مجید کی آیتیں تھیں جو رسول کی نیابت کے بارے میں پیش کیں۔ اور اب بہت جانی پہچانی شخصیت۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کتاب رد شیعہ میں تحفہ اثنا عشریہ۔ اپنے طبقہ کے لئے مایہ ناز کتاب ہے مصنف۔ تو جناب ان کی کتاب ہے بر الشہادتین۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے رسول کو وہ سب فضیلتیں عطا کیں جو تمام انبیاء کو ملیں بلکہ اس سے زیادہ لیکن ایک صفت انبیاء کو ملی تھی جو براہ راست ہمیں ان کے ہاں نظر نہیں آتی وہ ہے شہادت۔ لہذا خالق کو یہ منظور ہوا کہ صفت شہادت ان کے فضائل رہ بھی نہ جائے اور براہ راست ان پر کسی دشمن کا وار کام بھی نہ کرے اس کے لئے اللہ نے ان کو دو نواسے عطا فرمائے اور شہادت کی دو قسمیں ہیں ایک شہادت برتری اور ایک شہادت جہری۔ مخفی شہادت زہر سے ہوتی ہے اور علانیہ شہادت تلوار سے ہوتی ہے۔ دونوں شہادتیں دونوں نواسوں پر تقسیم ہو گئیں۔ حسن کے حصے میں شہادت برتری آئی اور حسین کے حصے میں شہادت جہری آئی۔ یعنی کھلم کھلا شہادت۔ اور ان کے ذریعہ سے اللہ نے صفت شہادت کو فضائل رسول میں شامل کر دیا۔ اس کا نتیجہ۔ انہوں نے فرمایا اگر وہ میرے

jabir.abbas@yahoo.com

کیں یا شہادت کی اور اب مصائب میں میں کہتا ہوں کہ اسے ہم سے کیوں نہیں آسمان سے پوچھئے کہ وفات رسول پر خون کیوں نہیں برسا جس کی شہادت پر کیوں خون برسا۔ اسے سید علامہ کمال الدین محمد ابن طلحہ شافعی کی مطالبہ میں دیکھ لیجئے۔ علامہ ابن حجر مکی کی صواعق محرقہ میں دیکھ لیجئے خواہ سبط ابن کی تذکرہ خواص الاممہ میں دیکھ لیجئے کہ دس محرم کے بعد چالیس دن تک پکڑ پھیلایا جاتا تھا زیر آسمان اس پر خون کے چھینٹے نظر آتے تھے۔ اہل عزادیں کہ عاشورے ہی کی تاریخ ادھر سے مقرر کی ہوئی نہیں ہے بلکہ پہلے کی تاریخ بھی ادھر کی ہوئی ہے یعنی اس نے سب صفت تک کائنات کو سوگوار رکھا ہے پہلے دن تک صفر تک خون برس رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ پیغمبر خدا کے غم میں سید عالم رو رہے علی رو رہے تھے حسین رو رہے تھے اے صحابہ میں سے بھی جن کو رونے کی ضرورت تھی وہ رو رہے تھے۔ سب ہی ساستدان تھوڑے تھے۔ شاہ عبدالملک محدث دہلوی مدارج النبوۃ میں لکھا کہ بعض صحابہ گریبان پھاڑ پھاڑ کر جنگوں میں نکل گئے اور مدینہ کربلا میں برپا تھا یہ تاریخ سے ثابت ہے تو یقیناً یہ سب رو رہے تھے مگر حسین غم میں تو رسول اللہ رو رہے ہیں اور پھر دیکھئے کہ جناب ام سلمہ نے خواب دیکھا یہ بھی متفق روایت ہے کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا شیطان کی یہ مجال نہیں کہ میری صورت میں آئے یہ صحیح مسلم و بخاری کی متفق روایت ہے۔ اب دیکھئے صحیح ترمذی میں کہ جناب ام سلمہ۔ اب کوئی اور یہ خواب دیکھا کوئی یہ بحث پیدا کر سکتا تھا کہ وہ رسول کی صورت کو کیا جانے لیکن جناب ام کے بارے میں تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ رسول نے ایک خاک ہی تھی کہ اسے چھوڑو۔ یہ بھی صحیح ترمذی میں ہے کہ جب یہ خون ہو جائے تو جھنڈا میرا فرزند حسین پر یہ خاک جب حسین کے سفر کے بعد دیکھتی تھیں تو دل کو ڈھارس ہو جاتی تھی کہ حسین

وقت گھر والوں کو کون بتاتا کہ مسافر حسین پر کیا بیت رہی ہے تو جب دل اُلجھتا تھا تو ام سلمہ اس خاک کو دیکھ لیتی تھیں لیکن جب محرم کا چاند ہو گیا تو دل کی اُلجھن اتنی بڑھ گئی کہ خاک کو دیکھ کر دقتی لگتی تو ہوتی ہے مگر جب دم اُلجھتا ہے تو مکمل طور پر دل کو مار نہیں آتا۔ اب روز خاک پر نظر ڈالنے لگیں۔ اب جو عشرہ کا دن آیا تو خاک کو اصل حالت پر دیکھ رہی ہیں۔ تب کبھی دل نہیں ٹھہرتا ورنہ بار بار اگر کیوں دیکھتیں اب اب عزادیں۔ دو پہر تک دیکھا خاک اصلی حالت پر ہے۔ پھر دل کو قرار نہیں۔ راز میں نہیں آتا۔ خاک کی رنگت نہیں بدلی۔ خاصیت بدل گئی۔ رنگت وہی ہے لیکن اب دل کو تسلی نہیں ہوتی اُسے دیکھ کر۔ اسے میں کہتا ہوں پہلے جب بھی دیکھا خاک ہی تو بتا رہی ہے کہ حسین زندہ ہیں۔ صادق رسول کا قول ہے خاک اصلی حالت پر ہے لیکن کیا عباس بھی زندہ ہیں کیا علی اصغر بھی زندہ ہیں کیا قاسم بھی زندہ ہیں کیا فاطمہ صغریٰ کا وہ ننھا مسافر بھائی بھی زندہ ہے۔ کیونکہ حسین زندہ ہیں۔ لہذا خاک اصلی حالت پر ہے۔ دن بھر کی نگ و دو سے اور پریشانی سے اتنی تھک گئیں کہ اپنے حجرے میں آکر لیٹ گئیں۔ سونے میں عصر کا ہنگام آیا۔ اب یہ پھر صبح ترمذی کی روایت ہے۔ عصر کا ہنگام آیا تو رسول اللہ سانسے سر پر ہنہ نظر آئے۔ سروریش پر خاک پڑی ہوئی بال بکھرے ہوئے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیا عالم فرماتے ہیں تمہیں نہیں خبر میرا فرزند حسین قتل ہو گیا۔ فرماتے ہیں صبح سے اس وقت تک کہ بلا میں تھا۔ یہ میرے سروریش پر خاک کہ بلا ہے یہ حسین اور انصار حسین کا دل ہے جو دن بھر میں جمع کرتا رہا ہوں۔ اہل عزادیں فرماتے ہیں دل بکھر میں کہ بلا میں رہا۔ دل اعلیٰ الکر کے سینے پر بر بھی لگی رسول اللہ دیکھ رہے تھے عباس کے شانے کئے رسول اللہ دیکھ رہے تھے اور ننھا مسافر کہ بلا کا حسین کے ہاتھوں پر نشانہ تیرسم ہوا رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے۔ اور وہ صبح کا ندھے پر پڑھا تے تھے جسے سینے پر لٹاتے تھے اسکو ہنہ بھر دیکھا۔

jabir.abbas

جلسہ ششم

فلسفہ جہاد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

قرآن مجید میں نقل سورہ ہے جس کا نام سورہ فتح ہے اور اسی آیت کی بنا سے جو آغاز سورہ ہے یہ سورہ نافعنا کے نام سے بھی مشہور و معروف ہے۔
بسم اللہ کے بعد یہ اس کی پہلی آیت کا پہلا جُز ہے ارشاد ہو رہا ہے اپنے
حضرت محمد مصطفیٰ سے کہ یقیناً ہم نے تم کو ایک بہت ہی کھلی ہوئی اور نما
عطا کی ہے۔ فتح اور شکست یہ آپ کی اردو زبان میں بھی مستعمل ہے اور اس
سے زیادہ آسان اردو ترجمہ بھی معلوم ہے جیت اور ہار۔ جب ہم فتح کی
تو اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں فوراً جنگ آئے گی اور جب خالق نے
نے آپ کو بہت کھلی ہوئی فتح عنایت کی تو فوراً ذہن میں یہ آئے گا کہ کوئی
بڑی جنگ تھی جس میں بہت نمایاں فتح حاصل ہوئی اگر کتابوں پر نظر
انسان قرآن کا مطالعہ نہ کئے ہوئے ہو اور یہ آیت سُننے کہ ہم نے
کھلی ہوئی فتح عنایت کی تو یقیناً یہی فیصلہ کرے گا کہ بہت بڑی جنگ
جس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ جس کا میانی کو خالق نے عظیم کامیابی
اب ہم مطالعہ شروع کر دیں گے غزوہ وابت رسول کا کہ حضرت نے کون

اس لڑائی اور ان چھوٹی جنگوں کو جن میں حضرت کسی کو سردار بنا کر بھیج دیتے
تھے انہیں نظر انداز کر دیں گے کیونکہ وہ ایسی اہم نہیں تھیں جہی تو آپ خود تشریف
لا کر لے گئے انہیں اصطلاحاً سر یہ کہتے ہیں۔ جہاں کسی دوسرے کو سردار بنا کر بھیج
دیتے تھے۔ غزوات وہی ہیں جن میں حضرت خود تشریف لے گئے۔ بس ایک
دیکھ لیں کہ اسے غزوہ مونت کہنے لگے۔ اب اس پر نظر ڈالیں گے اور جب آیت
میں اس کو صرف اپنی عقل سے چاہیں گے کہ آخر وہ کونسی جنگ ہو سکتی ہے کہ
اس میں کامیابی کو خد نے نمایاں کامیابی اور فتح میں کہا ہو۔ تو ہمارا ذہن بہت
تیز ہو گا۔ اس کو محسوس کرتا ہے کہ کن پہلوؤں سے وہ فتح ہو تو فتح میں ہوگی۔
اس صورت یہ ہے کہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے فتح کی کوئی صورت ہی نہ
ہو۔ حال و سامان ہی اتنا نہ ہو کہ جنگ سر ہو سکے اور پھر اس کے باوجود فتح
ہو تو بالکل یر محل ہو گا اگر وہاں خالق ارشاد فرمائے کہ ہم نے آپ کو فتح
عطا کی یعنی اسباب تو ایسے نہ تھے۔ اب اس معیار پر دیکھیں تو جنگ بدر
سے زیادہ نمایاں ہے۔ سب سے پہلی اور اہم لڑائی اسلام کی جس کو جنگ
بدر کہتے ہیں اسی بدر کی جو صورت حال ہے اس کو پیش کر کے میں اس دنیا کو
دستا ہوں جو کہتی ہے کہ اسلام کو تلوار سے پھیلایا گیا اور رسول کی لڑائیوں
اور اللہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کی طرف سے جارحیت کا نتیجہ تھیں۔ میں
کہوں کہ تمام لڑائیوں کا سنگ بنیاد جنگ بدر ہے تو اب جنگ بدر
کی صورت حال پر غور کیجئے۔ انصاف کے ساتھ۔ پھر آپ کی عقل یہ کہے کہ
اللہ نے خود اقدام کیا ہو گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ ابتدا انہوں نے کی ہے
اب جنگ بدر کی صورت حال جو ہے وہ متفق علیہ تاریخ میں یہ نظر آتی ہے

jabir.abbas@yahoo.com

کہ اُدھر ایک ہزار کے قریب لشکر اور ساز و سامان جنگ سے بالکل آراستہ اور ادھر ان کے مقابلے میں کل جماعت تین سو تیرہ آدمی اور اس تیرہ میں صرف تیرہ تلواریں اور صرف دو عدد گھوڑے۔ تو میں صاحبِ حال کو دعوت دیتا ہوں کہ جس کے پاس سامان جنگ یہ ہو کیا وہ خود سے کرے گا۔ آپ اُسے رسول نہ مانتے صرف ایک صاحبِ عقل انسان کہتے کہ یہ ساز و سامان جنگ ہو تو کیا وہ ابتدائے جنگ کرے گا۔ یہ تو خود بتاتی ہے کہ جنگ کر نہیں رہا ہے بلکہ جنگ کرنا پڑ گئی ہے اور کو نہ دیکھے گا کہ کیا ہوا۔ اس صورتِ حال کو دیکھئے کہ جس کے پاس یہ

اور ایسے ساز و سامان کے ساتھ جو جس کو کہنا چاہیئے کہ کچھ بھی سامان وہ نکل کھڑا ہو مقابلے کے لئے تو وہ مارنے نکلا ہے یا مرنے۔ صاف کہ اس سے اس کا مقصد قربانی پیش کرنے کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے باوجود اگر فتح ہوئی تو کیا اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ خالق کہے کہ ان فتحنا لک فتحنا مبینا آپ کو یہ عظیم فتح عنایت کی۔ اب تاریخ کو دیکھئے تو وہ بتائے گی کہ بدر میں ہوئی ہے۔ اُس مخالف گروہ کو۔ ایسی شکست کسی جنگ میں نہیں یعنی جتنے بڑے سردار تھے جتنے سرغنہ تھے جتنے بڑے بڑے سردار اسی جنگ میں تہ تیغ ہوئے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے مدد دے تھے۔ خیر فرشتے آئے تھے تو کس نے فتح دی۔ میں کہتا ہوں کہ فرشتے ضرور آئے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ کمزور دل والوں کی تسلی کے لئے کہ نہیں اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم فرشتے بھی بھیج دیا کریں گے۔ یہ تمہارے لئے نہیں خوشخبری دینے کے لئے فرشتے آئے ہیں مگر دنیا والوں

کہ اُدھر ایک ہزار کے قریب لشکر اور ساز و سامان جنگ سے بالکل آراستہ اور ادھر ان کے مقابلے میں کل جماعت تین سو تیرہ آدمی اور اس تیرہ میں صرف تیرہ تلواریں اور صرف دو عدد گھوڑے۔ تو میں صاحبِ حال کو دعوت دیتا ہوں کہ جس کے پاس سامان جنگ یہ ہو کیا وہ خود سے کرے گا۔ آپ اُسے رسول نہ مانتے صرف ایک صاحبِ عقل انسان کہتے کہ یہ ساز و سامان جنگ ہو تو کیا وہ ابتدائے جنگ کرے گا۔ یہ تو خود بتاتی ہے کہ جنگ کر نہیں رہا ہے بلکہ جنگ کرنا پڑ گئی ہے اور کو نہ دیکھے گا کہ کیا ہوا۔ اس صورتِ حال کو دیکھئے کہ جس کے پاس یہ اور ایسے ساز و سامان کے ساتھ جو جس کو کہنا چاہیئے کہ کچھ بھی سامان وہ نکل کھڑا ہو مقابلے کے لئے تو وہ مارنے نکلا ہے یا مرنے۔ صاف کہ اس سے اس کا مقصد قربانی پیش کرنے کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے باوجود اگر فتح ہوئی تو کیا اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ خالق کہے کہ ان فتحنا لک فتحنا مبینا آپ کو یہ عظیم فتح عنایت کی۔ اب تاریخ کو دیکھئے تو وہ بتائے گی کہ بدر میں ہوئی ہے۔ اُس مخالف گروہ کو۔ ایسی شکست کسی جنگ میں نہیں یعنی جتنے بڑے سردار تھے جتنے سرغنہ تھے جتنے بڑے بڑے سردار اسی جنگ میں تہ تیغ ہوئے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے مدد دے تھے۔ خیر فرشتے آئے تھے تو کس نے فتح دی۔ میں کہتا ہوں کہ فرشتے ضرور آئے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ کمزور دل والوں کی تسلی کے لئے کہ نہیں اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم فرشتے بھی بھیج دیا کریں گے۔ یہ تمہارے لئے نہیں خوشخبری دینے کے لئے فرشتے آئے ہیں مگر دنیا والوں

jabir.abbas@yahoo.com

وجہ سے ہے۔ تو اب جناب اسی صورت حال کے باوجود ہر جنگ کو اگر تفصیل سے عرض کروں تو وقت کے اندر مجلس ختم نہ ہو اسی لئے بس ہر جنگ کو چند جملوں میں یہاں دیکھئے۔ کیا آئی انا فتحنا لک فتحاً مبیناً۔ کی آواز۔ اگر اس محل پر آئی ہو ہمارے لئے بالکل ذہن نشین ہے۔ ہماری سمجھ میں بالکل آتا ہے کہ خالق کو ارشاد کر رہا ہے مسلمانوں پر تازیانہ لگاتے ہوئے کہ تم نے شکست میں کوئی نہیں اٹھا رکھی تھی۔ یہ ہم تھے جس نے تم کو یہ کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔ اسے اب کسی کے ہاتھ سے ہو۔ تو وہ ہمارا ہی تو ہاتھ ہے تو بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہ آیت اُتری۔ اس کے بعد جنگ خندق ہے۔ جنگ خندق میں وہ ایک سورہ جس سے خود اپنی جماعت کے نمایاں افراد مجمع کو دھلا رہے تھے کہ اس سے بھلا کون مقابلہ کر سکتا ہے یہ تو اونٹ کے پتے کو سپر بنا لیتا ہے بڑی اہمیت ہے کہ اونٹ کے پتے کو سپر بنایا۔ میں کہتا ہوں کہ جو حقیقی شجاع ہے وہ اس عمل جواب دے گا کہ اسے نہیں اونٹ کے پتے سے بڑی اہمیت محسوس ہوتی تو سہی درخیر کو سپر نہ بنا دوں۔ صلوٰۃ۔

جب اس سورہ کے مقابل میں ادھر کا مرد میدان کیا تو پہلے تو رسول ﷺ جانے والے کی اہمیت کو نمایاں کیا اور اس کے مد مقابل کی بھی اہمیت کو نمایاں کیا۔ بوزالایمان کلمہ الی الکفر کلمہ اس میں گویا ادھر والے ہی کو ہتھیار امتیاز عطا نہیں کیا بلکہ ادھر والے کو بھی دنیا سے کفر میں امتیاز عطا کیا کہ پورا ایمان جا رہا ہے پورے کفر کے مقابلے میں۔ یعنی اس ایک گوشہ کی ہو گئی تو پورے کفر کو ہمیشہ کے لئے شکست ہو گئی اور اس ایک نے فتح حاصل کی تو پورے ایمان کو ہمیشہ کے لئے فتح ہو گئی۔ اس سے بعد کے ارشاد درود کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اگر یہ فتح نہ ہوتی تو قیامت تک کی عبادتیں

ہیں۔ یہی توفیق ہونے کے بعد رسول نے فرمایا۔ ضربۃ علی یوم المحدث افضل من عبادۃ الثقلین۔ قیامت تک جتنی عبادتیں ہوں گی ان سب سے افضل ان کی یہ ایک ضربت ہے۔ صلوٰۃ۔

تو اب جب کفر کا اتنا طاقتور نمائندہ۔ اس نے شکست کھائی تو اب اس شکست کے نتیجے کو اللہ ارشاد فرمائے انا فتحنا لک فتحاً مبیناً۔ ہم نے آپ کو ایمان فتح عنایت کی۔ جس سے ہمیشہ کے لئے کفر شکست کھا گیا چنانچہ یہ وقت ہے کہ اس کے بعد مشرکین قریش کی کمر ٹوٹ گئی۔ جنگ احزاب کے بعد انہوں نے معرکہ آرائی کی ہمت نہیں کی۔ پھر اور لڑائیاں جو ہوئی ہیں وہ غیر ہے۔ وہ یہود کے مقابلے میں ہے۔

وہ جواب تک جنگ کر رہے تھے وہ سب ہمیشہ کے لئے شکست کھا گئے تو اب اسے اللہ کے تو بالکل صحیح۔ سمجھ میں آنے والی بات۔ اب اس کے بعد ایک خبر۔ اب حضور خیر میں بھی جب مسلسل شکستیں ہو رہی ہوں اور پھر فتح اور وہ فتح میں ہے یا نہیں اور رسول کی وہ حدیث جو متفق علیہ ہے صحیح اس میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے تو پہچاننے اس کے کردار کے لئے کو فتح کہا بھی ہے وہ حدیث لا عطاءین المریۃ غداً اس کے آخر میں کہا دیا ہے یفتۃ اللہ علی یدیہ۔ ایسے کو علم دول گا وہ نہیں پلٹے گا، اب تک کہ اس کے ہاتھوں پر فتح نہ ہو جائے۔ دیکھئے کتنا مطابق ہے آخری حدیث انا فتحنا لک فتحاً مبیناً اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ فتح دیدے اس کے لئے کہ پورے حدیث تو میں نے چھوڑ دی ہے اس لئے کہ تبصرو کرنا ہے۔ یہ جملہ تو ضرورتاً پیش کرنا تھا کیونکہ فتح کی لفظ آئی ہے۔ تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا کہ حضور آپ نے کراخیر فرما دیا۔ یہ

jabir.abbas@yahoo.com

صفت ہے۔ آپ کا مشاہدہ ہے۔ دنیا کا مشاہدہ ہے اور حضور پھر اس میں
یحب اللہ ورسولہ۔ وہ اللہ ورسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ ورسول
اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فرما دیا تو ظاہر ہے کہ آپ ترجمان ہیں اللہ کے
آپ کو اس کی محبت کا حال بھی معلوم ہے۔ اسی کے دینے ہوئے علم سے لیں
یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں پلٹے گا۔ تو پلٹنا نہ پلٹنا فعل غیر ہے۔ یہ
آدمی کا اختیار ہے کہ پلٹے نہ پلٹے۔ تو یہ دوسرے کے فعل کی ذمہ داری آپ
کیوں لے رہے ہیں فرماتے ہیں وہ نہیں پلٹے گا جب تک خدا اس کے
ہاتھ پر فتح عنایت نہ کر دے تو آپ دوسرے کے عمل کی ذمہ داری خود
لے رہے ہیں تو رسول فرمائیں گے کہ آدمی کسی دوسرے کے عمل کی ذمہ داری
نہیں لے سکتا لیکن آدمی کیا اپنے نفس کے عمل کی ذمہ داری بھی نہیں لے
سکتا۔ صلوٰۃ۔

اسی طرح جنین میں بھی شکست کے بعد فرج ہوئی۔ بڑی لڑائی خیر کے بعد
کی ہے۔ خیر کے بعد اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو یہ جتنے واقعات ہیں اس میں
کسی ایک کے بارے میں بھی ہم کہہ دیں کہ آیت یہاں نازل ہوئی ہے تو عقل
قبول کر لے گی۔ اور ذہن اسے قبول کر لے گا۔ حالات کے لحاظ سے بالکل مناسب
معلوم ہوتا ہے۔ اب جو واقعات ہیں وہ اور جو ناواقعات ہیں وہ انہیں یہ
حیرت ہوگی کہ یہ سورہ نہ بدر کے بعد نازل ہوا ہے نہ احد کے بعد نازل
ہے نہ خندق کے بعد نازل ہوا ہے نہ یہ جنگ خیر کے بعد نازل ہوا ہے
جنگ خین کے بعد نازل ہوا ہے۔ یہ میں ایسے مجموعوں میں بھی پیش کرتا ہوں جہاں
غیر مسلم افراد کثرت سے ہوتے ہیں۔ حضور یہ سورہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا
ہے جہاں جنگ ہوئی ہی نہیں تھی۔ جہاں پیغمبر خدا ایسے شرائط کے ساتھ صلح

ہاں پہلے گئے کہ ساتھ والے پر جوش مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ گھبرا
کر اتر آئے شدید سوال ہو رہے تھے جو صحیح بخاری کے صفحات پر درج ہیں کہ کیا آپ
اس میں کیا ہم مومن نہیں ہیں پھر ہم یہ ذلت کیوں برداشت کریں۔ اتنی ناراضگی
مسلمانوں کو۔ یہ دیتے ہوئے شرائط ہیں۔ بس اب یہاں پوری تاریخ میرے
ساتھ ہے۔ ایک بات تو ضرور کہوں گا یہاں کہ جنگ ہوتی تو لڑنا کوئی اور مگر
اب صلح ہو رہی ہے تو صلح کے میدان میں بھی قدم نہیں رکھتے۔ صلوٰۃ۔

اور جو ہر جنگ کا فاتح رہا ہے اس کو کوئی بے چینی نہیں ہے جس ہاتھ میں
قلم تھا اسی ہاتھ میں آج قلم ہے۔ نہ جب ہاتھ میں علم ہوتا تھا تو ہاتھ کو جنبش ہوتی
تھی۔ آج قلم ہاتھ میں ہے تو ہاتھ میں لرزہ ہے یعنی ہر میدان میں ثابت قدم
اب صلح ہو گئی سرکار دالا اس وقت لکھ جا رہے تھے شرائط۔ تو بعد میں رسول سے
کتنی باتیں ہوئیں تو اس وقت آپس میں کتنی باتیں ہوئی ہوں گی۔ کتنی نکتہ چینیاں
آپس میں ہو رہی ہوں گی دیکھو اسے بھی مان لیا اسے بھی مان لیا۔ کوئی ایک دوسرے
کو روکے دے رہا ہے اور پیغمبر ہیں کہ ان کی طرف سے آنکھ بند کئے ہوئے نہ
ان کی باتوں کو سنتے ہیں نہ ان کے اشارہ چشم و ابرو کو دیکھتے ہیں نہ ان کے
پہرہ و دل کی بدلتی ہوئی رنگتوں کو دیکھتے ہیں آپ شرائط لکھوا رہے ہیں اور لکھنے
والا ہے کہ لکھ جا رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میدان میں اس وقت صرف
دونوں۔ صلوٰۃ۔

یعنی ان سب کا رنگ کچھ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں نہ ان کی باتیں سن رہے
اس مان کی طرف توجہ دے رہے ہیں نہ ان کو کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اگرچہ یہاں
آیت ہے۔ مگر یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ نہیں۔ بس ایک جملہ آوردہ یہ
ہے کہ رائے عامہ کی جیسی تو ہیں حدیبیہ میں ہوئی ہے ایسی تاریخ میں کبھی

اور کہیں نہیں ہوتی۔ صلوٰۃ۔

اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کر کے دستخط کر چکے۔ اس کی باضا بطہ تکمیل کر چکے۔ عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اب وہ شرعی حیثیت سے اسکی پابندی کو ختم کرنے کے لئے جو صورت شرع میں ہے وہ اختیار فرما رہے ہیں کچھ بال سر کے کاٹے جائیں۔ یا یہ کہ افضل تو یہی ہے کہ پورے سر کو۔ وہ جو منیٰ میں ہوا کرتا ہے۔ صاف کریں گے۔ ہمارے ہاں کے نوجوان کتنی ہی محبت سے بال رکھتے ہوں۔ کتنے ہی اہتمام کے ساتھ ان کی آرائش ہوتی ہو مگر ج کریں گے تو وہاں جا کر فارغ البال ہونا پڑے گا۔ تو حضور آپ اب فرماتے ہیں مجمع سے مخاطب ہو کر کہ۔ پس سر کے بال منڈواؤ۔ یعنی احرام کو ختم کرو۔ اور حضرت کے حکم پر مجمع میں سے کوئی نہیں اٹھ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اور کئی دفع فرماتے کے بعد۔ جی ہاں۔ بالوں ہو گے۔ حضرت وہاں سے تشریف لے گئے۔ اور آپ نے ان کی پرداہ نہیں کی۔ اور تشریف لے جا کر خود اپنے بالوں کو دور فرمایا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو واپس چلے ہی جا رہے ہیں ہم بغیر ان کے کہاں بٹھریں گے۔ تو اب بددلی سے جا کر حضورؐ سے پوچھنے والے۔ اس کو تقصیر کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضورؐ سے پوچھا کہ بال منڈواؤ۔ دل تو چاہ نہیں رہا تھا اس لئے حضورؐ سے پوچھنے والے پابندی ختم کر دی تو اب یہ متفق علیہ کتا بوں میں بات ہے۔ کہ دوسرا دن ہوا ظاہر ہے کہ سب کو حضرت کی خدمت ہی میں تو رہنا تھا۔ لہذا وہ غم و غصہ بھی پڑانا ہو گیا۔ اب سب اگر رسول کی خدمت میں بیٹھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ

اللہ رحمت نازل کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے سر منڈوا لئے ایک

طرف سے آواز آئی والمقصرون۔ یا رسول اللہ اور جنہوں نے۔ اب کیا کیا جائے کہ اس کے لئے فقہ میں لفظ یہی ہے۔ کہ جو تقصیر کرنے والے ثابت ہوئے وہ تقصیر اور معنی میں ہے مگر ہے یہی لفظ۔ تو جنہوں نے تقصیر کی انہیں بھی فرما دیجئے۔ اب بڑے صاحب الرائے جتنے بھی ہیں سب کچھ ہیں مگر رسول کو وسیلہ جانتے ہیں کہ انہیں ان کی دعا کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ والمقصرون کہ جنہوں نے تقصیر کی انہیں بھی فرما دیجئے۔ رسول نے دوبارہ پھر فرمایا اتنا ہی کہ۔ . . . جنہوں نے سر منڈوایا ان کے شامل حال اللہ کی رحمت ہو۔ پھر دوسری طرف سے آواز آئی والمقصرون۔ یعنی کیا خوب ہے معطوف الیہ۔ رسول کے کلام میں معطوف یہ لوگ بڑھارہے ہیں۔ حضور یہ بھی کہ۔ والمقصرون۔ کہ جنہوں نے تقصیر کی۔ حضور نے پھر اتنا ہی فرمایا کہ جنہوں نے رضا سے اپنے بال کٹوا دیئے۔ اب پھر آواز آئی تو حضور نے بغیر دعائے رحمت کے دہرائے ہوئے۔ دہرا دیا کہ والمقصرون۔ اچھا تمہاری خاطر یہ بھی سہی۔ کہ جو تقصیر کرنے والے ہیں وہ۔ والمقصرون اور وہ جنہوں نے تقصیر سے کام لیا۔ تو اب یہ عالم کہ مسلمانوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ ہمارے لئے عزت ہے یا ذلت ہے۔ اب خالق یہ سورہ نازل فرماتا ہے کہ ان فتحنا لک فتحاً مبیناً۔ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی تو بغیر نے ناراض جمع کے نمائندہ خاص کو بلا کر جو دیسی ہی گفتگو کر رہے تھے انہیں بلا کر فرمایا کہ دیکھو یہ سورہ نازل ہوا ہے انا فتحنا لک فتحاً مبیناً۔ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔ تو اب بولتے ہیں کہ اچھا یوں بھی فتح ہوتی ہے۔ یعنی اب بھی دل کو یہ بات لگ نہیں رہی۔ اچھا یوں بھی فتح ہوتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں میں کیا کر دوں اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ دیکھئے اسلام لانا کتنا مہنگا پڑا ہے۔ کہ اب کیا کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جس کے لئے غیر مسلم جمع میں میں خلاص

پیش کرتا ہوں کہ اب اس سے دنیا کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسلام جنگ کے میدان میں فتح کو فتح میں نہیں کہتا۔ اس کے میدان میں فتح کو فتح میں نہیں کہتا ہے۔ اب دنیا کو اس سے ایک نتیجہ پر پہنچنا چاہیے کہ فتح ایک ہی طرح کی نہیں ہے۔ فتح یہی نہیں ہوتی کہ دشمن کی فوج کو منتشر کر دیا جائے۔ دشمن کو مادی حیثیت دبا دیا جائے۔ یہی فتح بس فتح نہیں۔ اگر قرآن کو ماننا ہے تو ماننا پڑے گا کہ فتح شکلیں مختلف ہوتی ہیں اگر نانا نے صلح فرمائی مشرکین کے ساتھ اور اُسے قرآن نے کہا کہ یہ فتح مبین ہم نے عطا کی۔ تو اگر نواسہ ظاہری مسلمانوں کے مقابلے میں کرے تو دنیا کو اسے شکست کہنے کا حق نہیں ہے۔ اُسے فتح کہنے کا ہمیں حق ہے۔ دنیا کو شکست کہنے کا حق نہیں ہے اور اگر ہم کہیں کہ کر بلا میں حسین نے بھی حاصل کی تو دنیا کو اس پر مضطرب یا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یوں بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھئے فتح کے معنی کبھی لغت میں مار ڈالنے کے نہیں ہیں اور شکست کے معنی مارے جانے کے نہیں ہیں۔ فتح کا فارسی ترجمہ کامیابی کے معنی مقصد حاصل کرنا اور ناکامی کے معنی مقصد حاصل نہ کر سکرنا۔ اب میں کہتا ہوں کہ ذرا ہر صاحب عقل غور کرے کہ اگر امام حسین اور یزید میں جنگ یہ ہوتی کہ وہ قتل کرنا چاہتا تھا اور یہ قتل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اپنے کو قتل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ یہ مقابلہ ہوتا۔ تو میں بالکل متفق ہوں جو کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا کہ اس نے شہید کر دیا۔ اور یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے کہ شہید ہو گئے۔ یزید اور ان میں کب یہ جنگ تھی کہ وہ قتل کرے گا اور آپ قتل ہو جتنا چاہیں گے۔ یزید اور آپ کے درمیان جنگ اس بات پر تھی کہ بیعت لینا چاہتا تھا اور آپ بیعت سے انکار کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اب فتح و شکست کا معیار کیا ہوا اگر یزید بیعت لے سکے تو فاتح۔ اور اگر

نہ لے سکا تو ہار کا۔ اب ناکام اب دوست اور دشمن ہر ایک کی تاریخ پڑھ کر دیکھو کہ کتنا ہی قصص کا کام لیا ہو۔ کیا یزید بیعت میں کامیاب ہوا کیا یہ انکار بیعت میں کامیاب ہوا کہ وہ بلا میں بیعت لینے میں کامیاب ہو جاتا تو مصائب میں ختم ہو جاتے اور بس یہ باب مصائب ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہر معیار لوگوں کے سامنے ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ادھر بربادی کا پورا ہوا اور اسی لئے انہیں احساس فتح تھا۔ اگر احساس فتح نہ ہوتا تو تکبیر کے نعرے نہ لگاتے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی محبوب ہے تکبیر مگر مسلمانوں نے تکبیر کو اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ اس کے بعد اکثر مجھے تکبیر کہتے شرم آتی ہے تو یہ تکبیر کے نعرے لگاتے رہتے۔ اگر فتح کا احساس نہ ہوتا تو شادیانے کیوں بجاتے جاتے اگر فتح کا احساس نہ ہوتا تو بازاروں کی آئینہ بندی کیوں ہوتی۔ اگر فتح کا احساس نہ ہوتا تو دعوت عام کیوں دی جاتی۔ بعد شہادت امام حسین بی بیوں کو براہ راست قتل کر دیا۔ یہ بھی کیا صرف اپنے اعلان فتح کی خاطر گویا اہل حرم کا قافلہ نہ تھا ان کے اہل خانہ میں ان کی فتح کا جلوس تھا۔ مگر میں باہم مجمع کو مخاطب کر دیا کہ یہ جلوس وہ اپنی فتح کا جلوس سمجھ کر اٹھا رہے تھے اور جسے اپنی فتح کے مظاہرہ کرنے کے لئے بیڑوں پر سر بلند کئے ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ نتیجہ ثابت ہوا کہ ان کے غریبی طور پر ان کے ہاتھوں حسین کی فتح کا جلوس تھا اور جب یہ جلوس ان کے گزر رہا تھا۔ مجھے یہاں کر بلا میں صفین کی تصویر مجسم طور پر نظر آتی تھی۔ وہاں بھی چھوٹے بڑے بہت سے قرآن تھے جو بیڑوں پر بلند کئے گئے تھے اور ان کے آگے ایک قرآن اعظم تھا جو دمشق کی مسجد سے لایا گیا تھا اور یقیناً اس آیت کا ترجمہ لکھا تھا اور نہ فطری طور پر اس کو دہاں سے

ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس وقت ہی
تصور یہ تھا کہ جتنا وزن جسامت قرآن کا زیادہ ہوا تھی ہی اس میں زیادہ عظمت
پیدا ہوگی۔ تو جناب والا بہت سے آدمیوں نے اٹھا کر اُسے صفین میں بلند کیا
تھا۔ تو مجھے تو وہی مرقع کہلا میں یعنی کہ بلا سے چل کر کوفہ کے راستے میں اور کوفہ
شام کے راستے میں نظر آتا ہے کہ نیزوں پر بہت سے چھوٹے بڑے قرآن
ہیں اور آگے آگے ایک نیزہ طویل پر قرآن اعظم ہے جس کو وہ بلند کئے ہوئے
جا رہے ہیں۔ بس اب جس راستے سے گزرتا ہے کوٹھے تماشا بنوں سے
ہوئے بازاروں میں چاروں طرف دیکھنے کے لئے لوگ موجود غیر معمولی آہستہ
مگر حسین میں تو یہ محسوس کرتا ہوں۔ نوک نیزہ سے اس پورے مجمع سے
کہ بلا سے کوفے تک اور کوفے سے دمشق تک اور آباد سے آباد بازاروں
میں پر رونق سے پر رونق زیادہ سڑکوں پر تھا۔ تو سر حسین اس مجمع کو مخاطب
کر کے کہتا تھا کہ تماشا دیکھو اور تم تماشا دیکھنے کے لئے ہی بلائے گئے ہو مگر
رہنا کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے۔ اگر میں نے بیعت کی ہوتی تو یہ میرا سر نیزہ
پر کیوں ہوتا۔ یہ میرے دل کے ٹکڑے نیزوں پر کیوں ہوتے یہ میری بہنیں
میری بیویاں یہ میرے اہل حرم۔ اس طرح ان کی کیوں تہنیر ہوتی۔ یہ میرا بیمار
یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں پہنتا۔ یہ پیروں میں بیڑیاں کیوں پہنتا۔ یہ اس
گلے میں طوق کیوں ہوتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لاشعوری طور پر وہ اپنی شکست
کا اعلان کر رہے تھے۔ اربابِ عزاء پھر حوان کا اصل مقصد تھا یعنی احیاء
شریعت اسے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک بڑے سونے
موقع پر اُسے ظاہر فرما دیا۔ حضور دمشق کا بازار اور دمشق کو نسا۔ جب آپ
سے پوچھا گیا کہ کہاں آپ پر سب سے زیادہ مصیبت پڑی۔ تو تین مرتبہ فرما

الام الشام الشام ایک تو گرانی آہن۔ طوق کی گرانی سے سر نہیں اٹھتا اور اس
کے بعد پھر ایک اور جملہ۔ میں کہتا ہوں سر اٹھا کر کیا دیکھتے۔ بس سر نہیں اٹھاتے
بس دمشق کا بازار تھا۔ یہ واقعہ مصنفین اہل سنت نے لکھا ہے کمال الدین
ابن طلحہ شافعی نے مطالب السؤل میں لکھا ہے۔ اور ابن حجر کی نے صواعق محرقة
اس میں۔ تو بازار دمشق میں۔ جہاں خود بعد میں فرمایا ہے کہ میں اس طرح کھینچا جا
تھا اس طرح غلام کھینچا جاتا ہے۔ اسی دمشق کے بازار میں۔ اور وہ جنگ جمل والا
طرح اس کا لڑکا۔ محمد ابن طلحہ۔ اس نے ناقہ کی مہار پکڑ کر روکا اور یہ سوال کیا کہ
یا ابن العیین۔ اے حسین یکے بیٹے نفع کس کی ہوئی ارے کسی کی تاب ہے کہ اس
وال کا جواب دے سکے فوراً بیچ مار کر روئے لگتا۔ مگر مقصد اتنا بلند تھا ان کا۔
اور اسے نمایاں کرنا ان کا فریضہ تھا کہ وہ سر جو نہیں اٹھ رہا تھا وہ اتنے فیات
سوال پر اٹھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو
اہل اذان کی آواز آئے تو سمجھ لینا کہ نفع کس کی ہوئی۔

jabir.abbas@yahoo.com

کہا سچا آدمی ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ وعدہ کرتا ہے۔ وہ بھی پورا ہوتا ہے۔ تو یہ اطلاع کے دو تین دفعہ ٹھیک نکلنے سے آپ کو صادق الخیر کہا جاتا ہے۔ خدا صادق القول کہنے کا حق نہیں تھا۔ کیونکہ قول میں وعدہ بھی داخل ہے۔ کیجئے وعدہ کو بھی دیکھ لیا لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے کردار میں باطن کیسے ہیں یا نہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو عبادت میں نیت کے نماز اور قرۃ الی اللہ یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لئے۔ بغیر اس کے نماز نہیں۔ روزہ ہوگا۔ نہیں۔ تو ہر ایک یہ نیت کرتا ہے۔ وضو کرتا ہے۔ الی اللہ نماز پڑھتا ہوں قرۃ الی اللہ۔ لیکن کیا واقعی ہر ایک کی نماز قرۃ الی اللہ ہے۔ میں اپنے جیسے آدمیوں کے لئے تو ایک معیار بتا سکتا ہوں۔ کہ وہ جیسی نماز جمع میں ہوتی ہے ویسی ہی تنہائی میں ہوتی ہے یا کچھ فرق ہے اگر میں نے تنہائی میں نماز پڑھی تو بس بقدر ضرورت قرات کی۔ اور اگر جمع میں تو زیادہ اہتمام اور احتیاط کے ساتھ پڑھی۔ اگر تنہائی ہوئی تو بس جو شرع احکام ہیں ان کے مطابق نماز پڑھ لی۔ لیکن جمع میں ہوئی تو خضوع و خشوع نظر آنے لگا بس پتہ چل گیا کہ پوری نماز تو قرۃ الی اللہ نہیں ہے۔ کچھ ہے کچھ غلطی کے لئے ہے۔ توجیب ظاہر و باطن ایک جیسے نہیں تو فعل میں کہاں رہی کتاب مشکل یہ ہے کہ باطن جو ہے وہ ہمارے حدود مشاہدہ سے ہے۔ ظاہر کو باطن سے مطابق کیونکر کریں۔ ظاہر آنکھوں کے سامنے ہے۔ باطن سے ادبھل اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم عمل کی سچائی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کچھ قرائن سے محسوس کیا کہ آدمی بے لوث ظاہر اور باطن میں کیساں رہتا لیکن اس کے تصورات، خیالات، اعتقادات ہم کیا جانیں کہ ذہن میں کیا کیا غلط باتیں ہیں۔ تو آدمی میں تو قول بھی ہے عمل بھی ہے اعتقاد بھی

اس سب کو ہم جانچ نہیں سکتے تو ہم کسی آدمی کو صادق کیونکر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ وقت ہے جب ہم کسی کو صادق کہیں۔ اور اگر عالم الغیب کسی کو صادق کہے تو ماننا کہ اپنے علم الغیب کے آئینے میں اس نے اس کے قول و عمل و اعتقاد یعنی گفتا و رفتار و بندار۔ سب کو جانچ کر سب کو سامنے رکھ کر یہ سند دی ہے کہ یہ صادق ہے اس کے احوال میں کوئی کام ہے کہ جو واقعیت سے جدا ہو نہ اس کے تصورات و خیالات میں کوئی چیز ہے جو نقطہ تحقیق سے الگ ہو۔ جب ایسا ہو تو وہ اُسے صادق کہیں۔ وہ اُسے اس وقت کہے گا صادق۔ اب اگر ایک کو وہ کہے گا صادق تو وہ ایسا ہوگا اور اگر کسی ایک جماعت کو وہ کہے گا صادقین۔ تو وہ پوری جماعت کو وہ باطن میں چاہے بارہ ہوں چودہ ہوں۔ اور مجھے اس منزل میں اس سے مدد یاد نہیں ہے۔ صلوٰۃ۔ تو وہ جتنے بھی ہوں وہ سب ایسے ہوں گے کہ ان کے قول میں کوئی کلام غلط نہ ان کے کردار کی دنیا میں کوئی عمل غلط نہ ان کے احوال میں کوئی ان کا خیال غلط۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب میں نے ان کو چودہ کہا تھا اسی کو سمجھئے۔ کہ وہ انسان چودہ ہوں گے مگر ہر قول اور رفتار و کردار ان کا اللہ کی طرف سے سچائی کی سند پائے ہوئے۔ اب ایک پہلو پر آئیے ہم غور کریں کہ اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہو۔ ایک کچھ کہتا ہو ایک کچھ کہتا ہو۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں غلط ہوں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں صحیح ہوں۔ اور یہ چودہ وہ ہیں جنہیں اللہ صادقین کہہ رہے ہوں تو ماننا کہ ان میں اختلاف قول ہوتا ہے نہ اختلاف عمل ہوتا ہے۔ شکل عمل کا اختلاف ہوتا ہے۔ حقیقت عمل کا اختلاف نہیں ہوتا۔ اور نہ ان کی رائے اور خیالات میں اختلاف ہوتا ہے۔ اب اسے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخصیتیں چودہ

jabir.abbas@yahoo.com

دوسرا طریقہ ذرا ذہنی کاوش کا ہے۔ اور معاملہ اگر اہم ہے تو اگر کاوش کی ضرورت ہو ایک کو کاوش سے گھبرا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس طرح کہ ان کے سب اہل ملاحہ فتنہ نکالا جائے کہ صادقین کون ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ صورتیں لا کر جائیں کہ یہ ہیں صادقین۔ تو وہ منزل آئی جہاں صاف صاف پتہ چل جائے کہ صادقین کون ہیں۔ وہ ہے سچے میں مبالغہ کا میدان۔ اور میدان اس رہا ہوں کہ ایک مخالف گروہ سے جنگ تھی۔ وہ جنگ تلواروں سے نہ روحوانی جنگ تھی۔ اور وہ کس کے مقابلے میں۔ جو اپنی روحانیت کے بڑے ہیں۔ اور جو تلوار پر معرض ہیں۔ اور سیاست کی قسم ظریفی یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی تصویر کھینچی ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن۔

تلوار کے ذریعہ سے قرآن پھیلانا اس جز کو شاید عرض کر چکا ہوں۔ کہ کتنے کی بات ہے کہ وہی اس تصویر کو کھینچ رہے ہیں جن سے پیغمبر کی کوئی جنگ اب میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو تلوار ہی سے پیغام حق پہنچا نا تھا تو ہمارے مقابلے تلوار کیوں نہ کھینچی۔ یعنی نصاریٰ کی جماعت عیسائیوں کی جماعت۔ میں کہتا ہوں تمہارے مقابلے میں تلوار کیوں نہ کھینچی۔ میں اس میں تمہاری معقولیت کی داد دوں تنگ نظر نہیں ہوں۔ مخالف کی بھی کوئی بات اچھی ہو تو اسے ضرور کہنے کے تیار ہوں کہ یہ تمہاری معقولیت تھی۔ کہ تم فوج نہیں لاتے۔ تم سمجھے کہ دین کا ہے تو جو میدان دین کے شہسوار ہوں انہیں لایا جائے۔ تارک الدنیا راہب علماء مذہب کے۔ وہ جناب ستر آدمی۔ یعنی تمام ملک سے جو چوٹی کے تھے۔ سب کو اکٹھا کر لیا اور انہیں لے آئے۔ وہ واقعہ تو ابھی عرض کر دوں گا جہاں جو بات شروع کی تھی اسے ختم کر دوں کہ تم فوج نہیں لاتے تو تم سے نہیں ہوئی۔ تو اب تو میں نے تمہاری معقولیت کی داد دی۔ تم بھی میرے ساتھ

کہ اس میں قائل ہونا چاہیے کہ تلوار ان کے مقابلے میں اٹھتی ہے جو تلوار لے کر آئے اور جو تلوار لے کر نہ آئے ان کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھتی۔ صلوات۔ تو بہر حال یہ میں میں مرکز تھا نصاریٰ کا۔ ابرہہ بھی تو وہیں سے آیا تھا کعبہ کو آئے۔ وہ بھی عیسائی جماعت ہی تھی۔ تو ان تک یہ خبریں پہنچیں کہ پیغام آیا ہے۔ اور معلوم ہوا کہ لوگ برابر پردانوں کی طرح گر رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں اس پیغام کو۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو بھیجا تحقیق مذہب کی خاطر۔ کہ تم ہمارے معلوم کرو کہ ان کا پیغام کیا ہے۔ اور ماشاء اللہ قانون دان حضرات بھی کثرت کے ساتھ جمع میں ہوں گے۔ کہ یہ سب لوگ صرف تحقیق کے لئے نہیں آئے تھے۔ بلکہ مسندہ جماعت تھی صاحب اختیار۔ اگر صرف تحقیق کے لئے آتے تو ہمارے صرف رپورٹ دے دینی چاہیے تھے۔ ان کو کوئی معاہدہ کرنے کا حق نہیں تھا۔ مگر صورت واقعہ صاف ظاہر ہے۔ کہ وہ معاہدہ کر کے واپس گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انھوں نے با اختیار غماز سے تھے۔ کہ جیسا موقع ہو۔ جیسا تم سمجھنا دلیا عمل کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ اور اس وقت کی تمام عیسائی دنیا۔ گریسا اس کی پابند ہوگی۔ تو جناب وہ آئے۔ پیغمبر خدا جمع صحابہ میں تشریف فرما۔ یہ لوگ سنتے یہ رہے تھے کہ اقتدار ملک عرب میں۔ تصور یہ تھا کہ ایک حکمران کے پاس جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان بے چاروں کا کیا تصور۔ آج تک مسلمانوں کی اکثریت نہیں سمجھی کہ رسول تھے ان کے۔ اب جب مسلمان رسول اور بادشاہ میں فرق نہیں کر سکتے تو ان بے چاروں کا کیا تصور کہ ایک تاجدار حجاز کے پاس جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو یہ بھی محاورہ ہے تاجدار مدینہ۔ یعنی تاج سے محبت اتنی ہو گئی ہے کہ رسول کی تعریف بھی تاج کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو دباں آئے تو۔ بادشاہوں کے دربار کے لائق جو لباس ہو۔ ویسے حریر و دیبا کے لباس بنوائے اور سونے کے چمکے

کمر دل پر کئے کے لئے۔ یہ سب لباس ہیں کہ رسول کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے اس طرف تھا وہ جدھر تھے وہ ابھی سامنے تھے کہ آپ نے رخ موڑ لیا۔ مجھے ہول گئے کہ اتفاق کی بات ہے۔ تو ادھر آئے تو حضرت نے رخ ادھر کر لیا۔ اب جب غلط فہمی کا کوئی امکان نہ رہا۔ تو دایس ہوئے۔ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہ ہم نے تو ان کے اخلاق کی بڑی تعریف مسمیٰ تھی۔ ہمیں تو یہ اُمید تھی کہ اس طرح کا سلوک ہمارے ساتھ ہوگا۔ غور کیجئے ذرا کہ وہ خبریں اتنی تو ان کے ساتھ ہیں کہ خود اپنا مشاہدہ اس کے مقابلے میں نہیں ٹک رہا تھا۔ راستے کا مگر لیتے کہ خبریں غلط تھیں۔ جا کر کہہ دیتے کہ ارے اور کیا بحث کریں۔ یہی بات غلط سبکی ان کے تو اخلاق ایسے ہیں۔ مگر وہ خبریں اتنی طاقتور تھیں کہ مشاہدہ جم نہیں رہا تھا ان کے سامنے۔ لہذا ذہن میں تھا کہ کوئی معترض ہے کہ اسے اور اگر سبب ہے تو کس سے پوچھیں۔ جو ان کے پاس زیادہ آتے ہیں رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں ان سے پوچھیں۔ تو اتفاق سے ایک بزرگوار اس نظر آئے ان سے پوچھا کہ جناب سنا تھا کہ آپ کے رسول کے اخلاق اتنے ہی ہیں کہ ان میں شک ہی کیا ہے۔ بے شک ان کے اخلاق ایسے بلند ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہم پر تو یہ گزری۔ انہوں نے کہا بھئی اخلاق تو دیسے ہی ہیں۔ کیا گزری اسے میں کیا بتاؤں یعنی دائرہ حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ اب اس مجمع میں ساتھ ساتھ اب دوسرے بزرگوار مل گئے۔ انہوں نے کہا ان پوچھو۔ یہ بہت ذہین ہیں نکتہ رس ہیں۔ اسی ردیف اور قافیے میں ان گفتگو ہوئی۔ اخلاق کیسے بے نظیر کیا کہنا وہ ہیں ایسے صاحب اخلاق انہوں نے کہا جناب ہم نے تو یہ دیکھا۔ انہوں نے کہا اخلاق تو ان دیسے ہی ہیں۔ اب یہ تمہارا مقدر۔ تمہارا نصیب۔ اب میں اسے کیا

اب میں کیا بتاؤں۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ۔ اب اتنے آدمی ہیں۔ اتنے آدمیوں کے اجتماع کو غلط بھی تو نہیں کہا جاسکتا۔ کہ تم سب جھوٹے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس یہاں بات تھی وہیں رہی۔ اب تجھ کو نے دلی جماعت کی تعداد میں اضافہ کیا۔ آخر میں وہ مل گیا جس کے لئے۔ جیسے قدرت کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ اس شخص کو یہ کھا کر آیا کرے۔ اب وہی جو ذرا مرکز تحقیق بنائے گئے تھے انہوں نے کہا ان سے پوچھو یہ پچھن سے ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اب دیکھئے پچھن کا حال یہاں نمایاں ہوتا ہے۔ یہ تو بتا دیں گے ان سے پوچھو۔ انہوں نے شروع ہی وہی بات کی۔ انہوں نے کہا ایسے اخلاق۔ انہوں نے کہا بے شک ایسے ہی اخلاق ہیں۔ اب دوسری طرف اس سے متضاد حجت مشاہدہ تھا ان کا کہ ہمارے ساتھ تو آپ نے ہوا۔ تو آپ نے سر سے پیر تک دیکھا لباس وغیرہ کو۔ آپ نے فرمایا کہ کپڑے پہن کر گئے تھے۔ انہوں نے بڑے زور میں کہا جی ہاں یہی تو مطلب یہ ہے کہ آداب دربار کے خلاف حقوڑی کیا ہے۔ یہی کپڑے پہن کر تو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو تارک الدنیا لوگ ہو۔ اب میں باصلاحیت لوگوں کو فلسفہ رسول کی طرف متوجہ کر دوں۔ کہ یاد رکھئے کہ یہ اگر قصور کسی کے مناسبت ہے تو اسے اور ان کا لباس ہمیشہ کا یہ لباس ہوتا تو اسی لباس میں مظاہرہ اخلاق ہوتا۔ اس میں ان کا تو اصل میں یہ لباس نہیں تھا۔ یہ تو اس دربار کے تقاضوں کو غلط طریقہ سے ادا کر کے انہوں نے یہاں کے لئے یہ لباس تیار کر لیا تھا۔ تو اگر اس لباس میں مظاہرہ اخلاق ہوتا تو ان کی غلط فہمی دور نہ ہوتی۔ یہ پتہ نہ چلتا کہ یہاں لباس عورت ہوتی ہے یا انسان کی عورت ہے یا درکھئے کہ اخلاق بے اخلاقی بن گئے ہیں۔ جب فرائض سے ٹکرا جائیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہاں لباس میں اضافہ ہو گیا۔ تم تو تارک الدنیا ہو۔ تم تو زاہد ہو۔ تم تو گرجوں میں رہتے ہو۔

تم تو جنگوں میں جا کر زندگی گزارتے ہو۔ یہ تم نے کیا سوانگ بنایا ہے۔ اسے اصل لباس ہے وہ پہنو۔ پھر جاؤ تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آہل تو میں کہتا ہوں کہ با اتنی دل کو لگتی ہوئی تھی کہ ان کے ذہن نے قبول کر لیا ہوگا کہ یہی بات ہو سکتی اور پھر اگر نہ سمجھے ہوں تو گویا دل میں یہ آسکتا ہے کہ انہوں نے ایک نسخہ تو بتایا اب اسے آزما کر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ گئے اور وہ سب اُتار کر پھینکا۔ اب وہی ٹاٹ کے کپڑے پہن کر دوسرے دن پھر خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب جو آئے تو ابھی ذرا دُور ہی تھے کہ رسول تعظیم کو کھڑے ہو گئے اور اپنے بٹھایا۔ اب یہی سمجھ لیجئے کہ پاس بٹھانے سے مظاہرہ اخلاق ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایمان متعدی ہو کر چلا جائے۔ آپ صاحبان کیوں آئے ہیں کیا مقصد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کو دُہاں کی جماعت نصاریٰ نے بھیجا ہے تاکہ آپ کے دین کے ہم معلومات کریں۔ پورہ سورہ آل عمران اسی سلسلے میں اُترا ہے اور اب حق دین جو بیان کئے جا رہے ہیں ان کے دل سے ذہن میں داخل ہو رہے ہیں۔ حلق سے اتر رہے ہیں۔ بالکل قرین قیاس۔ ان کا ذہن قبول کر رہا ہے۔ آخر یہ آگئی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا تصور رکھتے شروع میں عیسائیت میں تمام حلال و حرام پوری شریعت تمام احکام لیکن ایک صاحب پال تھے۔ انہوں نے عیسائیت کا دار و مدار عظمت کے انتہائی تصور پر مبنی کر دیا۔ اب حلال رہا نہ حرام رہا۔ بس حضرت عیسیٰ جتنا بڑھاؤ گے اتنے سچے عیسائی ہو گے۔ یہ پال نے بنیاد بنائی صرف عیسیٰ کے تصور کی۔ اب جو جتنے اوچے درجہ تک انہیں پہنچائے اتنا ہی وہ عیسائی ہے۔ لہذا انہوں نے پوچھا کہ جناب عیسیٰ۔ ادھر سے تشریف ہوئی۔ آئیں اُنہیں کہ وہ بلند مرتبہ رسول تھے۔ ان کے معجزات تھے۔

ان کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ سب انہوں نے سُنا مگر اس سب کے بعد بھی انہوں نے ال ہی تھے رسول تھے۔ یہ بتائیے صاف صاف کہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی تھا کہ خدا کا بیٹا کہنے سے تو مجبور ہیں اسے تو صحیح کہتے۔ بس انہوں نے کہا یہ بتائیے اگر خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو کس کے بیٹے اب بائبل بھی دیکھئے۔ ہو سکتا ہے مجمع میں کچھ افراد ہوں۔ ہمارے ہاں مظاہرہ اخلاق ہے۔ صرف لا جواب کرنے کا۔ تو اگر لا جواب کرنے کا انداز ہوتا رسول کا اور جواب دیتے۔ عیسائیوں نے یوسف نجار کے سلسلے سے بائبل میں نسب آدم تک پہنچایا ہے۔ مگر علیہ داران حق اور صحیح رہنمایان حق کا یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ غلط بات کو غلط بات سے توڑو۔ جو نقطہ حقیقت ہے اسے پیش کرو۔ تو میں جواب کر سکتا تھا۔ میں کہتا ہوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ بائبل میں باپ کا نام ہے تو دریافت کیا کر رہے ہو۔ کل دُہاں انہوں نے سوال کیا اور ان کا یہ جواب بھی غلط تھا کہ ان کے ہاں بائبل میں نام موجود ہے۔ مگر اس کے علاوہ اس سے آپ سے کہتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے۔ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کی شان میں کسائی کرنا کفر ہے۔ ظاہر ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو اولیٰ العزم پیغمبر مانتا ہوں۔ ان کی شان میں گستاخی کا تصور کہاں ہو سکتا ہے مگر ان کے اس سوال کی نامحویت کا جواب کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو بتائیے کس کے بیٹے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اسے خدا کا بیٹا سمجھ لیں۔ تو غرض یہ کہ نامعلوم ہے۔ مگر یہاں تو ان تک حقیقتیں پہنچنا نا مقصود۔ لہذا قرآن کی آیت اتری۔

یہاں ایک فریق تو ہے ماں موجود ہے۔ باپ نہیں ہے۔ اس کو تم خدا کا بیٹا کہو۔ اب یہ لفظیں پھر میری ہیں تو پھر آدم کے ماں تو نہ ماں ہے نہ باپ۔ تو ان کو دُہرا بیٹا کہو۔ مگر انہیں بے چارے کو کوئی خدا کا بیٹا نہیں کہتا تو یہ اللہ کی طرف سے جس طرح چاہتا ہے خلق فرماتا ہے۔ تو اس سے وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہو جائیں گے۔ اب دنیا کے استدلال میں ان کے پاس بحث کی گنجائش نہیں مگر مانتے اب بھی نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ ماننے والے کو خدا اور رسول بھی نہیں منوا سکتے۔ خدا کو جبر نہیں کرنا کہ زبردستی دل کو بدل دے۔ اب وہ مانتا تو کیا کیا جاتے۔ وہ کچھ نہ کچھ کہے جاتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا۔ تیور بالکل انداز آیت دیکھئے۔ فخلق کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے فمن حاجا حثینہ من بعد ما جاءہم العلم فقل۔ اگر اتنے دلائل کے بعد بھی کس جتنی کئے جاتے ہیں۔ تو کہئے۔ اب تیور یہ بتاتے ہیں کہ آجاذ میدان میں۔ اب نہیں یا تم نہیں۔ ہے تو یہی کہ یا ہم نہیں یا تم نہیں۔ مگر تلواریں نہیں۔ فقل۔ کہیے کہ اودع ابناءنا و ابناءکم و نساءکم و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ ہم اپنے نفوس کو تم اپنے نفوس کو لاؤ اور پھر اللہ سے لو لگائیں۔ اب اسے میں بعد میں عرض کیا گا۔ میں کہوں گا اتنے علمی دلائل کے بعد پھر بھی نہ مانے تو۔ یہ علمی دلائل کیا قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد بھی نہ مانے تو پھر ان کو لائیے۔ میں کہتا ہوں اب اگر مگر کا سوال نہیں۔ قرآن اور تاریخ کی حقیقت ہے کہ جب قرآن کافی نہیں ہوتا تو یہ لائے جاتے ہیں صلوٰۃ۔

اب آئیے مذبح ابناءنا ہم لائیں اپنے بیٹوں کو۔ ابناءکم۔ تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو۔ یعنی ہم اور تم بلائیں۔ یعنی ہم ان کو بلائیں تم ان کو بلاؤ۔ یہ اختصار کے ساتھ لیں۔ و نساءنا و نساءکم۔ اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو یعنی ہمیں دونوں کو لائیں تم اپنے انہیں بلائیں اور تم انہیں بلاؤ۔ و انفسنا و انفسکم۔ ہم اپنے نفوس کو تم اپنے نفوس کو۔ تم نبھل۔ اہتعال کے معنی ہیں اللہ سے رجوع کرنا جب مقابلے میں ہو تو۔ اسی سے لفظ مباہلہ ہوئی ہے۔ اہتعال کے معنی ہیں رجوع الی اللہ۔ اور مباہلہ کے معنی ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں رجوع الی اللہ میں مقابلہ مناظرہ۔ لفظ میں مقابلہ۔ مباہلہ بحث میں مقابلہ ویسے ہی مشاعرہ۔ شعر میں مقابلہ مباہلہ رجوع الی اللہ میں مقابلہ۔ اللہ کی طرف لو لگانے میں اب ایک پہلو کی طرف متوجہ ہوں گا کہ یہاں ہر جگہ دو طرف بات تھی۔ ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو۔ ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو۔ ہم اپنے نفوس کو تم اپنے نفوس کو۔ دونوں طرف۔ اب تاریخ بتاتی ہے۔ صورت واقعہ بھی بتاتی ہے۔ کہ وہ لوگ تو تحقیق مذہب کو لائے تھے۔ وہ عورتوں اور بیٹوں کو کہاں لائے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ توازن کلام کے لئے جسے اپنے بیٹے تمہارے بیٹے، مگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کاغذ پر حرف کے آنے سے اصل معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ کہا جاتے تو پس منظر سامنے آتا ہے۔ لب و لہجہ سامنے آتا ہے۔ تو حاضر الوقت اصحاب کا فہم جتنا معتبر ہے۔ اتنا بعد والوں کا۔ یا جو اس موقع پر موجود نہ ہوں۔ ان کی سمجھ اتنی معتبر نہیں ہے۔ اب دیکھئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہ یہ توازن کلام ہے۔ پورا یہاں سے الٹا نکال لیکن اگر واقعی مقصود یہ ہوتا کہ وہ بھی لائیں اپنی عورتوں کو۔ وہ بھی اپنے بیٹوں کو۔ تو دوسرے دن جب وہ گئے۔ وہی جواب آئے ہوئے تھے۔ وہی دوسرے دن مباہلے کے لئے آگئے۔ تو ادھر سے آئیٹی اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ اپنے بیٹوں کو عورتوں کو اور نفوس کو لے کر آنا تم تو وہی

jabir.abbas@yahoo.com

اس جہاد میں ہے امام الاولیا ہو کر صلوة۔

ان لڑائیوں میں یہ افراد نہیں لائے گئے تھے یعنی عورتیں اور بچے۔ اور اس جہاد میں لڑائی جڑ تھی۔ یہاں انفسا کی لفظ بعد میں ہے پہلے ابن ساریا ولسارنا کی لفظ ہے امام کا کہ یہ اس سفر میں بنیادی اجزا ہیں۔ لیکن ان کے یہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو انھوں نے لڑائی تھی۔ وہ کیا سمجھتے۔ وہ اپنے اوپر ضرب سمجھ گئے اور ان کے عمل سے ان کے دل ان کے دل یہ روحانیت کے سفر کے لازمی اجزا ہیں۔ مگر بہت سے لوگ بڑے بڑے جلیل المرتبہ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے اس کو جب کہ رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں تو عورتوں اور بچوں کو کیوں لئے ہیں اور آج تک دنیا ان کے مشوروں کو بہت وقعت سے پیش کرتی ہے کہ لڑائی بڑا گوارا کرنے پر کہا تھا۔ اور انہوں نے عمل نہ کیا۔ فلاں بڑا گوارا کرنے پر کہا تھا اور انہوں نے عمل نہ کیا۔ معاذ اللہ بڑے غندی تھے۔ میں کہتا ہوں کہ لازمی تقاضے ہوں ان میں دوسروں کے مشوروں پر عمل نہ کرنا بڑے صاحبان رائے کی رائے پر عمل نہ کرنا یہ اگر غندی ہوتا تو خود رسول تھے کہ میں سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اصحاب الرائے کی بے چینی دیکھ رہے تھے کہ میں نے کہا تھا وہی کر کے رہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ جاتے ہیں اور بچوں کو کیوں لئے جاتے ہیں۔ اب امام حسین اس وقت فلسفہ کہاتے اس لئے کبھی کہہ دیا کہ میں نے رسول کو خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ اور ظاہر ہے کہ جو صحیح بات ہوگی وہ رسول نے بھی فرمائی ہوگی۔ ان لوگوں کے سپرد کر جاؤں لیکن اب میں کہتا ہوں اس مہملہ کی دشمنی کے سامنے مقصد حسین نہیں تھا۔ اگر ان کے سامنے مقصد حسین ہوتا تو انہیں کیوں لئے جاتے ہیں۔ رسول بدر و احد و خندق وغیرہ میں

آگئے جو کل تھے۔ اچھا پھر وہ سمجھا رہے تھے۔ اگر وہ یہ سمجھتے تو ان کو بہت مانگنا چاہیے تھا کہ اچھا پھر دو ہفتوں کی تم کو بہت دیجئے۔ کہ ہم جا کر اپنی عورتوں، بچوں اور کو بھی لائیں مگر دونوں باتوں سے صفر تاریخ خالی ہے۔ نہ انہوں نے بہت مانگنا انہوں نے دوسرے دن اعتراض کیا۔ تو یہ کیا ممتہ ہے۔ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے تو ازن کلام حقیقت میں نظر یہ روحانیت سیجی پر ایک ضرب تھی۔ وہ قصہ علمدار اور راہب۔ تارک الدنیا۔ ان کا قصور یہ ہے کہ بیوی بچے روحانیت میں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے شادی بھی نہیں کی یہی ان کے دل معیار روحانیت ہے۔ ان کی اولاد نہیں ہے۔ تو وہ عورتوں بچوں کو کہاں سے لاتے۔ تو جو میں سمجھا ہوں۔ وہ بھی سمجھ گئے۔ کہ یہ تو ہمارا روحانیت پر ایک ضرب ہے مطلب یہ ہے کہ جسے تم سفر روحانیت سمجھتے ہو وہ ہمارے لئے سفر روحانیت کا جز ہے کہ ہمارا سفر روحانیت کے مکمل نہیں ہوتا۔ اور وہی فقہ اسلامی کہہ رہی ہے کہ غیر شادی شدہ کی نماز اتنی فضیلت نہیں ہے کہ جتنی شادی شدہ کی نماز میں فضیلت ہے۔ تو انہوں محسوس کیا کہ یہ تو ہم پر ایک چوٹ ہو گئی۔ اور بس جیسے وہ تلملا کر رہ گئے۔ ساتھ وہ تھے ہی کب بچا نہیں جا کر لاتے۔ لہذا نہ انہوں نے بہت مانگنا کر آئے اور چلے آئے دوسرے دن۔ ادھر سے بھی کوئی مقصود تو نہیں تھا لائیں۔ مگر انہوں نے کہا تھا تو ان کو تو بچا نا ہے۔ اب انہیں تو لے جانا یہ سفر روحانیت کا جز ہے بشرطیکہ اس لائق ہو۔ بدر میں یہ لوگ نہیں تھے۔ اُحد میں نہیں لائے گئے تھے۔ خندق اور خیبر میں نہیں لائے گئے تھے۔ سپاہی بالکل بدلے ہوئے ہیں۔ بس ایک سپاہی بالکل نہیں بدلا وہ ان جہاد میں بھی ہوتا تھا۔ اس جہاد میں بھی ہے۔ ان جہادوں میں ہوتا تھا شاہ

نہیں لے گئے اور مہا بے میں لے گئے۔ حکم خدا سے لے گئے۔ اس سے ہماری گمراہی گھٹ گئی کہ حق کی راہ میں بھی جو مادی فتح حاصل کرنا ہو یعنی فوج کو شکست دینا۔ اس میں اور بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں کسی ذہنیت کو قتل کرنا ہو وہاں اور اور بچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ سفر عموماً اور بچوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو بدر و احد و خندق وغیرہ میں نہیں لڑا کر بلا کے جہاد میں اگر مادی فتح حاصل کرنا ہوتی تو عباس کی ضرورت تھی زینب کی ضرورت نہ تھی۔ علی اکبر کی ضرورت تھی علی اصغر کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن وللا کے سے سمجھئے کہ کہ بلا کے میدان میں ویسی جنگ نہیں لڑنی تھی۔ مختصر کر کے عرض کریں کہ حسین کو یزید کو شکست نہیں دینی تھی۔ یزیدیت کو شکست دینی تھی۔ تو سلطنت یزید کا نہیں الٹنا تھا ذہنیت یزیدی کو الٹنا تھا۔ اس لئے انہوں نے جنگ کی تیاری کی۔ کون کہتا ہے کہ جنگ کی تیاری نہیں کی۔ مگر جیسی جنگ لڑا اس لئے ویسی ہی تیاری کی۔ ذہنیت اسلامی اس وقت کیسی ہو گئی تھی۔ تاریخ میں دیکھئے کہ کیا عالم ہو گیا تھا۔ کیوں یہ تھا۔ اسلام کے خلاف کوئی کام مسلم محاذ سے ہو تو ہم جلدی چوکیں گے۔ اور جب کسی اسلامی طاقت کی طرف سے ہو تو پھر مسلمان محسوس نہیں کریں گے۔ چونکہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ مسلمانوں ہاتھوں ہو رہا تھا اور بنام اسلام ایک فرمانروا کے ہاتھوں ہو رہا تھا۔ تو مسلمان بیدار نہیں ہو رہے تھے۔ حسین کا مقصد یہ تھا کہ کہ بلا میں یہ دکھلا دوں کہ اس کی نقاب کے پیچھے کیسے آدمی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کا برقع جو ہے اس کے کردار سے بچا کر دنیا کو دکھا دوں۔ اس لئے وہ کسوٹیاں لیں جو اسلام اور ان کے پرکھنے کی ہیں۔ حسین کے بہتر۔ عوام نہیں تھے ان میں حفاظ قرآن تھے ان تہجد گزار تھے۔ حبیب ابن مظاہر تھے جن کے لئے روایت ہے کہ ایک سجدہ میں

تھے ان میں جناب بربر ہمدانی تھے جو سید القمار کے لقب سے جہان لے گئے۔ قرآن کے معنی اس وقت تھے حفاظ قرآن۔ سید القمار یعنی حافظ قرآن ان کے سردار۔ یہ ان کا لقب تھا کونے کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ان کو اسلام دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ غلام ترکی جو تھا وہ حافظ قرآن تھا۔ کوئی حفاظ تھا کوئی حافظ قرآن تھا۔ کئی صحابہ رسول تھے۔ انس بن حارث صحابی رسول تھے۔ مسلم ابن عوسجہ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ صحابی رسول تھے۔ تو ان کو ساتھ لائے تھے کیونکہ جب یہ میدان میں آجائیں گے تو مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اسلام پر کیا وقت پڑ گیا ہے کہ ایسے ایسے لوگ تلواریں لے کر میدان میں آئے۔ اور پھر خاندان رسول کا پورا سر ماہ۔ تاریخ رواروی میں کہہ دیتی ہے کہ شاہ بنی ہاشم۔ ورنہ بنی ہاشم کہاں تھے سب ابو طالب کی اولاد تھے۔ دکھلا دوں انسان ہیں۔ دکھلا دوں کیسے مسلمان ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی طبیعت کی صفات ہوتی ہے کسی کو جوان پر رحم آتا ہے کسی کو بچے پر رحم آتا ہے۔ کسی کا دل ہمت پر کڑھ جاتا ہے ترس آجاتا ہے۔ حسین اپنے ساتھ انسانیت کے پرکھنے کے ذریعہ لائے تھے۔ اور قدم قدم پر۔ انہوں نے تاریخ کی دنیا کو۔ ان کے اسلام کی جانچ کر کے۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو دکھلا دیا ہے کہ دیکھو یہ کیسے انسان ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ ابو تمام آتے ہیں کہتے ہیں۔ تمنا ہے کہ نماز آپ کے ساتھ باجماعت ادا ہو جائے۔ میں نے تو جواؤں کے اس اسلام کی کراچی میں تعریف کی ہے جنہوں نے نماز باجماعت کی روایت کو اسلام میں رائج کیا ہے۔ کچھ لوگ جو قدیم تصورات رکھتے ہیں ان میں سے ایک نے مجھ سے کراچی میں کہا کہ حسین بڑے یا نماز۔ فوراً ذہن میں میرے یہ تصور آیا کہ یہ اس کے ذہن کی بات تھیں ہے۔ بہت سی باتیں منبر سے غلط طور پر

پہنچی ہیں۔ تو خیر انہوں نے جب یہ سوال کیا تو میں نے ان سے کہا کہ وہ حسین ہیں آپ کا جلوس ہے اور نماز تو وہ ہے جس کے لئے حسین کا جہاد ملتا ہے تو آپ کا جلوس اگر اتنی دیر کے لئے رُک جائے تو یہ حقیقی یاد حسین ہوگا آپ دیکھئے کہ حسین کے جہاد کی فضیلت کتنی بھی ہو مگر نماز وہ چیز ہے فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اتنی دیر تک کے لئے جنگ روک لیں اگر ادا کر لیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھ ایسا جاہل جانتا ہے کہ شریعت اسلام میں پر ایک ترتیب نماز ہے۔ نماز کے ادا کرنے کے لئے التوائے جنگ اگر نہیں ہے۔ جنگ مغلوبہ میں بھی نماز ہو سکتی ہے کبھی اشاروں سے ہو سکتی کبھی دوسری صورتوں سے بھی۔ میں کہتا ہوں کہ کیا معاذا اللہ حسین اس سے واقف نہیں تھے مگر یاد رکھئے کہ اگر یہود سے مقابلہ ہوتا تو التوائے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر نصاریٰ سے مقابلہ ہوتا منکرین خدا سے مقابلہ التوائے جنگ کی درخواست نہ کی جاتی، کیونکہ بد نصیبی سے نام نہاد مسلمان مقابلہ تھا۔ اس لئے یہ التوائے جنگ کی درخواست نہ تھی یہ ان کے منہ کو جانچ کر دنیا کو دکھلانا تھا کہ دیکھو ایسے مسلمان ہیں کہ نماز کے لئے ہر روکتے۔ پس دو ایک مثالیں اور۔ کسی کے جاتے وقت اللہ کو گواہ نہ جب علی اکبر جا رہے تھے ایک کتاب ہے دلائل خیرات۔ جو دلائل شریعت کہلاتی ہے اس میں کچھ وظائف ہیں اور اس میں تصویر ہے ہے۔ حضرت کے پاؤں میں پہننے کی نعل۔ نعل مبارک کی تصویر ہے کے نیچے یہ لکھا ہے کہ جس گھر میں یہ رہے اس میں خیر و برکت رہے اس کتاب کو شریعت کہتے ہیں اور ذوق و شوق سے اس صفحہ کی کرتے ہیں جس میں تصویر نعل شریف ہے۔ آج جو وہ صوبہ برس کے بعد

نام نہاد مسلمانوں کا مجمع تھا جس کے سامنے۔ کون جا رہا ہے حسین نے نہیں یہاں جا رہا ہے۔ یہ کہا اللہم شہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلامہ اللہ اس خلقا دخلقا ومنطقا برسولک کذا اشتقنا الی نبیک فنظرنا الی وجہہ وروا کہ وہ جا رہا ہے جو صورت اور سیرت گفتار اور رفتار میں تیرے رسول سے متماثل تھا اور جب ہم تیرے رسول کے مشتاق زیارت ہوتے تھے تو اپنے اس جوان کہتے تھے یعنی اس نام نہاد اسلامی مجمع کے تمام افراد کو سن دیا کہ یہ شبیہ رسول ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رسول کے نام لیوا رسول کی اس شبیہ کی کیا ہے اس اور اہل عزاکسی کے ایک زخم آیا ہوگا، لیکن جب سنال کا دار لڑا تو اعلیٰ اکبر کو لے کر فوج کے اندر چلا گیا اب روایت میں ہے کہ اسے ایک تلوار کا دار ہو گیا۔ فقط حوہ یسویہم اربابا رسول کی تصویر کو اپنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ پتہ چل گیا کہ مسلمان ہیں۔ اب یہاں بھی چونکہ دو لفظیں کہی تھیں۔ اسلام اور انبیا رسول تاکہ اسلام کو آزما کر دکھلا دیا۔ اور قیامت تک کی مسلم اور غیر مسلم دنیا کو یہ لوگ کیسے ہیں۔ اب ہاتھوں پر وہ بے شیر ہے جو ہر مذہب کی زبان میں ہے علی اکبر تک وہ کہہ سکتے تھے کہ تلوار لے کر آئے تھے نہ لڑتے تو کیا کرتے بلکہ تلوار لے کر آئے یہ حجت تمام کردی ارے یہ تو کوئی تلوار لیکر نہیں آئے یہ تو صرف بیان اس تلوار کہو یا جو سمجھو۔ انکے پاس تو تلوار نہیں ہے۔ پس اہل عراق کیا ہوا۔ وہ آپ کو حسین کے ہاتھوں پر بے شیر اور وہ تیرے اس تیرنے انکی رگ گردن کو نہیں توڑا۔ اس پر چوڑی ہوئی تھی اس انسانیت کی نقاب کا یہ آخری تاریک ہوٹوٹا اس لئے پر ختم کر دینا حالانکہ اس میں نہ تیر ہے نہ تلوار میں کہتا ہوں کہ مولا کی دنیا سے انسانیت کو مخاطب کر کے سوال کر لیا تم بتاؤ ایسوں کی

اللہ کے وہ بندے قابلِ تعریف ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہیں کہ کسی کو ایسا قدم سے نہ پہنچے۔ یعنی متکبرانہ خیال بھی نہ ہو۔ اور جاہل لوگ بھی جب ان سے اپنے اعمال میں یعنی سخت کلامی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے جواب میں سلام کر لیتے ہیں۔ یعنی سخت کلامی کا بھی جواب سخت کلامی سے نہیں دیتے۔ خیر یہاں تک کہ وہ کہہ دے کہ ہو سکتا ہے کہ معصومین کی مدح میں کہا گیا ہو مگر اب اسی میں بعض ایسی ہی ہیں کہ جو بڑے کسی طرح قبول نہیں کرتا۔ والذین لا یدعون مع اللہ العالیین ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔

وہ بندے اس کے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہیں کرتے اور کسی بے گناہ نفس کو قتل نہیں کرتے اور جنسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔ تو یہ تعریف کیا معصومین کی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سچے مسلمان جو اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ انہی کی تعریف ہے کہ ایسے کردار ان کے ہیں کہ منہیات سے بچتے ہیں اور وہ ان کے اوصاف ہیں کہ تواضع رکھتے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں یہ آتا ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من اذواجنا ذریتا قرة اعیین واجعلنا للمتقین اماماً۔

وہ یہ کہتے ہیں۔ بارگاہِ الہی میں ان کی تمنا یہ ہے۔ خدا سے یہ التجا کرتے ہیں پروردگار ہماری جو بیویاں ہیں۔ یعنی شریک زندگی۔ اور ہماری جو نسل ہے۔ اس میں ایسے افراد قرار دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوں۔ اور ہمیں پرہیزگار کے لئے امام بنا۔ اب یہ گویا سچے مسلمانوں کے کردار میں یہ کہا جاتا ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من اذواجنا ذریتا قرة اعیین واجعلنا للمتقین اماماً۔

یہ دعا کیا عہدہ کی کرتے ہیں جو پیش خدا چند افراد کے لئے مقرر ہے۔ نہیں۔ لیکن ہمیں کردار کی اس بلندی پر پہنچنا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر مثال بنائیں اور ہمارے پیچھے

اللہ کے وہ بندے قابلِ تعریف ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہیں کہ کسی کو ایسا قدم سے نہ پہنچے۔ یعنی متکبرانہ خیال بھی نہ ہو۔ اور جاہل لوگ بھی جب ان سے اپنے اعمال میں یعنی سخت کلامی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے جواب میں سلام کر لیتے ہیں۔ یعنی سخت کلامی کا بھی جواب سخت کلامی سے نہیں دیتے۔ خیر یہاں تک کہ وہ کہہ دے کہ ہو سکتا ہے کہ معصومین کی مدح میں کہا گیا ہو مگر اب اسی میں بعض ایسی ہی ہیں کہ جو بڑے کسی طرح قبول نہیں کرتا۔ والذین لا یدعون مع اللہ العالیین ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔

وہ بندے اس کے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہیں کرتے اور کسی بے گناہ نفس کو قتل نہیں کرتے اور جنسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔ تو یہ تعریف کیا معصومین کی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سچے مسلمان جو اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ انہی کی تعریف ہے کہ ایسے کردار ان کے ہیں کہ منہیات سے بچتے ہیں اور وہ ان کے اوصاف ہیں کہ تواضع رکھتے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں یہ آتا ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من اذواجنا ذریتا قرة اعیین واجعلنا للمتقین اماماً۔

وہ یہ کہتے ہیں۔ بارگاہِ الہی میں ان کی تمنا یہ ہے۔ خدا سے یہ التجا کرتے ہیں پروردگار ہماری جو بیویاں ہیں۔ یعنی شریک زندگی۔ اور ہماری جو نسل ہے۔ اس میں ایسے افراد قرار دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوں۔ اور ہمیں پرہیزگار کے لئے امام بنا۔ اب یہ گویا سچے مسلمانوں کے کردار میں یہ کہا جاتا ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من اذواجنا ذریتا قرة اعیین واجعلنا للمتقین اماماً۔

یہ دعا کیا عہدہ کی کرتے ہیں جو پیش خدا چند افراد کے لئے مقرر ہے۔ نہیں۔ لیکن ہمیں کردار کی اس بلندی پر پہنچنا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر مثال بنائیں اور ہمارے پیچھے

میں نبی کے معنی خبر دینے والا۔ اور اب وہ عام معنی ہے خبر۔ اس مفہوم میں قیدیں لگائیں کہ اُدھر کی خبریں۔ غیب کی خبریں۔ جنت و نار کی خبریں دینے والا۔ اُدھر سے جو آئے تو وہ نبی۔ تو یہ عہدہ ہمارے سامنے شروع ہوا حضرت آدم سے۔ ہمارے سامنے شروع ہوا۔ عالم باطن کی بات کا ذکر نہیں۔ جہاں سے ہم بہت اہم مرتب کریں گے وہاں سے پہلے نبی حضرت آدم۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھ کر پہلے حضرت نوح تک تو حضرت نوح تک جتنے تھے بیچ میں۔ زمین و آسمان کے خلائق تو نہیں رہتی۔ درمیان میں اک سلسلہ تھا جس کے پورے نام ہمیں اکثر کو معلوم ہیں۔ اور معلوم بھی ہوں تو یاد کہاں ہوں گے۔ تو وہ ہزاروں برس کی مدت میں نہایت کتنے تھے۔ وہ ماورائے تاریخ اتنے تھے کہ اس کی مدت بھی نہیں معلوم۔ تو وہ جہاں بیچ میں جتنے ہوتے رہے بس وہ نبی تھے اس کے آگے کچھ نہیں۔ ابھی تک گویا انجیل الہی میں یہ عہدہ قائم ہوا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت نوح تشریف لائے تو سب سے پہلے رسول ہوئے۔ نبوت شروع ہوئی تھی حضرت آدم سے اور اب رسالت شروع ہوئی حضرت نوح سے۔ ان کی عمر جو کہ تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے زیادہ ہوئی ہے اس لئے ان کو شیخ المرسلین کہتے ہیں۔ لقب ان کا۔ وہ برہنہ تھے افضلیت نہیں۔ برہنہ طویل عمر ہے اور وہ بھی طویل ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ورنہ حضرت عیسیٰ کی عمر ان سے بڑھ کر ہے پھر بھی شیخ المرسلین وہی ہیں۔ تو نبی کے لغوی معنی خبر دینے والا اور رسالت کے معنی پیغام پہنچانے والا۔ اب وہی جو میں نے کہا کہ منصف نبی اور ہرج منصف۔ تو وہ نبی تھے بے چارے تو کیا وہ پیغام پہنچاتے ہی نہیں لغت کے اعتبار سے ان کو بھی رسول کہہ دیا جاتا تو کوئی بات نہ تھی۔ مگر ان قانون کی طرف سے عہدہ ابھی قائم نہیں ہوا تھا وہاں نبی کی لفظ تھی اور

ہمارے ہاں تاریخ کے اعتبار سے صاحب شریعت۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو۔ تو اس وقت نوح انسانی محدود تھی۔ اور شروع میں تو بس اولاد جناب آدم کے ہوا راست تھی یا ایک پشت اور گوری ہو بس وہی۔ نوح بشر کا رقبہ۔ تو اس لئے ان کے ضروریات بھی مختصر تھے کچھ ابتدائی تعلیمات۔ تہذیب کو آگے بڑھانے کیلئے اور اہل بنیاد بن سکتے ہیں۔ وہ کچھ دے دیئے گئے تھے۔ تو اس لئے ان تعلیمات کو شریعت نہیں کہتے تھے یقیناً کچھ اصول زندگی تو لے کر آئے تھے لیکن وہ اتنے محدود تھے کہ اسے کوئی شریعت کا نام نہیں بلا ہے۔ شریعت جو لے کر آئے اس نے حضرت نوح لے کر آئے ہیں۔ اس لئے جس طرح وہ پہلے نبی اس طرح حضرت نوح پہلے رسول۔ اب رسالت چلتی رہی۔ مگر چلنے کے یہ معنی نہیں کہ ایسے افراد ہوں کہ اس منصب کے حامل ہوں۔ یعنی اب ابتداء رسالت کی ہو گئی اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں ہو سکتا ہے فقط نبی ہوں کیونکہ دو عہدے ہو گئے ہیں ایک نبی ایک رسول۔ اب جب تک شریعت نہیں بدلے گی اس وقت تک رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس وقت تک اینسا رہی ہوتے رہیں گے۔ تو بہر حال اب یہ عہدے چلے۔ گویا ایک نبوت ایک رسالت۔ اب حضرت نوح کے بعد جو ایک قدر اہم شخصیت آئی وہ حضرت ابراہیم کی تھی۔ حضرت ابراہیم دو عہدوں کے مالک ہیں۔ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ نبوت اور رسالت دونوں عہدوں کے یہ مالک ہیں مگر نبوت اہم ہے تو کوئی امتحان نہیں لیا گیا تھا۔ رسالت ملی تھی تو کوئی امتحان نہیں ہوا تھا بس اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر نامزد کر دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مگر اب یہ نبی ہیں اور رسول ہیں اور فقط رسول تھوڑی ہیں اب وہ عہدہ نہیں ہے اب وہ اعزاز ہے کہ اہل بھی تو ہیں خلیل اللہ ہیں۔ اللہ کے دوست ہیں اتنا برا اعزاز ہے ان کا کہ وہ نبی دو ہیں نبی اور رسول۔ مگر اب یہ نبی ہوتے ہوئے رسول ہوتے ہوئے

jabir.abbas@yahoo.com

اب بلائے جلتے ہیں امتحان میں۔ امتحان میں بلائے جاتے ہیں جیسے بچوں کا امتحان ہوتا ہے ویسے ہی سرکاری عہدوں میں بھی تو امتحان ہوتا ہے۔ تو اس امتحان کا جو آپ رکھتے ہوں وہ نام آپ انگریزی میں رکھ لیں۔ تو اس امتحان کے لئے جو مواد کار درکار ہوتی ہے کسی عہدہ پر مقرر کرنے کے لئے جو امتحان ہوتا ہے اب اس امتحان میں بلائے گئے۔ اللہ کے لئے کچھ کر پرچہ امتحان دینے کی ضرورت نہیں۔ زبانی ہو کچھ ہوا الفا کے ساتھ ہو۔ ملک کی زبانی ہو۔ اب تفصیلات تو دل میں نہیں ہیں کہاں سے بیان کروں۔ بہر حال امتحان کسی طرح اب لیا جا رہا ہے اب آپ کے ہاں امتحان جو ہوتا ہے اس میں کامیابی کے نمبر کہیں تینتیس فیصد کہیں پچاس فیصد ہوتے ہیں۔ تو وہ ادنیٰ درجہ کی کامیابی تو اسی میں ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جناب فیصدی پچاس ہوتے۔ غرض ایسا تو بہت کم ہوتا ہے ایک عدد بھی محقق کم نہ کرے بس علوم ہوا کہ وہ ریاضی وغیرہ میں کبھی کبھی سو سو سو آجاتے ہیں کیونکہ اس میں اگر بالکل صحیح لکھا ہے تو نمبروں میں کمی نہیں ہوتی اور اگر غلط لکھا ہے تو کچھ بھی حق نہیں ہے۔ یہاں فرض کیجئے دو سوال غلط ہیں تو اس کے لحاظ سے نمبر کم کر دے ورنہ اگر لڑکا صحیح لکھے تو اس میں گنجائش ہی نہیں ہے نمبر کم کرنے کی۔ چاہے محقق کا دل بھی چاہتا ہو۔ کیونکہ محقق کو شوق ہوتا ہے کہ کچھ کم کر دوں۔ تو جناب کچھ تو کم ہو ہی جاتا ہے۔ مگر یہ کہ یہاں خالق اعلان کر رہا ہے جس کے ہاں مبالغہ کا سوال نہیں وہ کہہ رہا ہے فَاتَّقَهُنَّ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ سب در بند۔ سو میں سے سو کا میانی۔ یعنی ایک بھی نمبر کی کمی نہیں تو میں کہتا ہوں یہ نبی ہیں رسول ہیں تو آخر اس امتحان کی ضرورت کیا ہے۔ یہ صرف اس عہدہ کی بلندی دکھلانے کو کہ دیکھو بہر نبی اس کا مستحق نہیں ہے۔ رسول بھی اس کا مستحق نہیں ہے۔ رسولوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون مستحق ہے۔ صلوٰۃ۔

اللہ پر ماشاء اللہ بعض مجالس عوام بھی ہمارے بہت سی دینی حقیقتوں سے تو ناخبر ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو معصوم ماننے میں بلا استثناء۔ تو ہمارے لئے عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ کہ جناب۔ حدیث میں تفسیر میں کہیں بھی دنیا کوئی حرف آدمی ہو۔ تو ہم دکالت کریں۔ حضرت نوح پر کوئی الزام ثابت کرنے کی کوشش ہو تو ہم بیچ میں آئیں۔ ہم تمام انبیاء کی دکالت کے ذمہ دار ہیں صلوٰۃ۔ بہر حال ہمارا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے مگر پھر بھی جن عہدوں سے دنیا گناہ کرتی ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائی جاتی ہیں۔ اور جیسے گناہ کا رٹا بت کرنے سے دلچسپی ہے۔ تو وہ تو ملتے نہیں کہتے کو۔ ہم ہی سے گناہ ہوا ہے دیکھئے انہوں نے یہ کہا۔ انہوں نے یہ کہا۔ ان سب کی طرف سے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم دیں۔ تو اب جہاں اکثر باتیں ہوتی ہیں۔ وہاں ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں تھا ترک ادلی تھا۔ یہ آپ نے برابر سنا ہو گا کہ ترک ادلی ترک ادلی کے معنی دیکھئے۔ ترک ادلی کے معنی تو یہ ہیں کہ یقیناً کچھ کی تو ادلی ورنہ وہ ترک ادلی ہی کیوں ہوتا۔ یعنی وہ جو منزل ادلی تھی اس سے کچھ کم ہو گئی۔ یہی معنی ترک ادلی کے ہیں۔ وہ کی ایسی نہیں ہے جو گناہ کی فہرست میں شامل ہو۔ مگر کچھ تو کمی ہے۔ تو جناب بہر نبی کے ہاں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے۔ مگر حضرت ابراہیم کو خالق سند دے رہا ہے فَاتَّقَهُنَّ خالق جس کا نام ہی ہے۔ اس کی زبان پر حق کے سوا کسی اور چیز کا بیان کہاں آسکتا ہے وہ کہہ رہا ہے فَاتَّقَهُنَّ تمام دکمال۔ تو ذرا بھی کمی ہو تو وہ کیونکر کہے تمام دکمال۔ تو انبیاء کے لئے۔ ذرا سی کمی ہو تو۔ سخت سے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لئے استعمال ہوتے ہیں وہ ترک ادلی پر الفاظ فرما دیا ہے۔ ہم میں ہم پرچہ مصیبت پڑتی ہے کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ گناہ

jabir.abbas@yahoo.com

ہیں تھا۔ پھر ان کی بندی کے لحاظ سے خالق نے یہ سخت الفاظ استعمال کئے ہیں کہ اتنے بلند مرتبہ ہو کر تم نے یہ کیوں کیا۔ کوئی دوسرا کرتا تو یہ کیا جاتا۔ اس وقت موضوع نہیں ہے جن چیزوں کو دنیا خلاف عصمت پیش کرتی ہے میں اس دلیل عصمت میں لاتا ہوں کہ اگر معصوم نہ ہوتے تو اس بات پر روکا نہ جاتا۔ بات پر متنبہ نہ کی جاتی۔ یہ تنبیہیں دلیل ہیں ان سب کے معصوم ہونے کی بہر حال تنبیہیں ہوتی ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ قہر ہے ہی۔ جیسے واجب ترک نہیں ہوا مستحب ترک ہو گیا۔ حرام کا عمل نہیں ہوا مگر مکروہ کا عمل ہوا۔ تو کمی ہوئی اس قدر کہ ادلی کا عنوان قائم ہوا۔ مگر جہاں قرآن کہے فَاَتَمَّهَنْ لَیْلًا پورا پورا پرچہ اس نے حل کر جو بات صحیح صحیح ہونا چاہیے تھی وہ ہو گئی۔ تو آپ بتائیے کہ کس کمی کی گنجائش گئی۔ جب کمی کی گنجائش نہ رہی۔ تو اس سے ادلی کیا ہو گا جو ترک ادلی ہو اس کے یہ ہیں کہ نبوت تک ترک ادلی ہو گا رسالت تک ترک ادلی ہو گا مگر جہاں امام آجائے گی صلوات۔

عزیز اتنا شاندار نتیجہ امتحان اور جب اس میں کامیابی ہو گئی تو اب امام ہو رہے ہیں کہ اچھا اب تم کامیاب ہو گئے اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ تم کو تمام انسانوں کے لئے۔ ناس۔ اسم جمع ہے اور اس پر الٹ لام استعراق میں تم کو تمام انسانوں کے لئے امام بناتا ہوں۔ نبوت اور رسالت میں ہمیں ہے کہ۔ وہ محدود ہوتی رہی ہیں۔ ارے ایسے نبی تھے جو ایک قریے کے ہیں۔ انہی کے دور میں جناب لوط تھے وہ بس ایک بستی تھی وہاں کے نبی اور ایسے ہی بہت سے انبیاء۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یونس کے لئے تحقیق یہ ہے کہ ان کی رسالت عام نہیں تھی۔ صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَسُوْرًا لِّیْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ۔ بنی اسرائیل

بنی اسرائیل کا یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی بھڑوں کو پھرنے کے لئے آیا ہوں۔ تو ہدایت خلق کے لئے تعبیر مجازی ہے۔ بائبل کی زبان میں بھڑوں کا پھرنا۔ یعنی اعلانِ مہم کا صحیح راستہ پر لے چلنا۔ تو اسرائیل کے لئے۔ دعویٰ تھا ان کا یہی بائبل ہے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور اس کے بعد شواہد اس کے بہت ہیں۔ اس وقت پیش نہیں کرنے۔ تو بہر حال تحقیق یہ ہے کہ ان کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی۔ باوجودیکہ رسول ہیں۔ فقط نبی نہیں ہیں۔ جناب موسیٰ رسول ہیں اور ادلی العزم رسول ہیں۔ اور جناب عیسیٰ بھی رسول ہیں اور ادلی العزم رسول ہیں مگر قبہ رسالت محدود ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر کے لئے نہیں ہے۔ اور شریعت انکی انہی کے لئے تھی دوسروں کے لئے نہیں تھی۔ اب دیکھئے کہ امامت جہاں سے شروع ہوئی ہے وہیں سے الناس بلا تفریق امام نوع انسانی کے لئے۔ بلا تفریق ملک بلا تفریق صوبہ۔ بلا تفریق زبان بلا تفریق ملک۔ بلا تفریق نسل۔ تمام انسانوں کے لئے۔ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ امام لوگوں کے لئے امام بناتا ہوں۔ اعلان ہوا نبوت ملی۔ لے لی کوئی سوال نہیں کیا۔ رسالت عطا ہوئی۔ لے لی۔ کوئی سوال نہیں کیا۔ خلقت کا اعزاز ملا قبول کر لیا۔ کوئی سوال نہیں کیا۔ مگر جب امامت ملی تو فوراً ربط لگا دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں انسانوں کا امام بنانا ہوں وہ کہتے ہیں دُیْنُ ذُرِّیَّتِیْ۔ اور میری نسل میں سے ہے۔ اور میری اولاد میں سے بھی تو۔ یہ کیا بات۔ جناب آپ کو منصب ملا ہے یہ ربط کیوں لگا رہے ہیں۔ اور میری اولاد میں سے بھی تو۔ پہلے ایک سطحی اور میں کہہ دوں گا۔ حضور نبوت ملی تھی بلا امتحان۔ رسالت ملی تھی بلا امتحان۔ بلا امتحان لوگ۔ ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کوئی کچھ عطا کرے تو مزید یہ مانگنے لگیں۔ لیکن جناب امامت یونہی نہیں ملی ہے۔ امتحان لے کر نتیجہ امتحان کے

دہراتے ہیں۔ اپنے سوال کو۔ خیر جب تک وہ اپنے خیال سے محفوظ ہوتے رہے ہیں۔ جب ان کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے کہا کہ عہدہ اس لئے نہیں ختم کیا جاتا کہ کوئی آدمی اس کے لائق نہیں ہے بلکہ اس کا ایک اور سبب ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت سے ہٹ جائے۔ میں نے کہا کہ جنگ کی ضرورت سے بہت سے عہدے بہت سے کھولے جاتے ہیں۔ بہت سے آدمی اس پر مقرر کئے جاتے ہیں۔ جب جنگ ختم گئی تو وہ دفتر توڑ دیا جاتا ہے عہدہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا اس لئے کہ کوئی آدمی اس عہدے کے قابل نہیں رہا۔ ممکن ہے وہی آدمی ہو جو تھا مگر پھر بھی عہدہ کیوں۔ وہ کام ضرورت تھا۔ ضرورت ختم ہو گئی کام ختم ہو گیا۔ تو آدمی لائق ہو گیا ہے تو کوئی اور کام اس کے سپرد کیا جائے گا۔ تو نبی کے معنی میں خبر دینے والا تک ایک بھی خبر باقی ہے جو نہ دی گئی ہو۔ نبی کی ضرورت باقی ہے۔ رسول کے ہیں پیغام پہنچانے والا جب تک ایک بھی پیغام باقی ہے اس وقت تک ضرورت باقی ہے۔ اور جب پیغام سب پہنچا دیئے گئے ہوں کوئی پیغام نہ ہو تو پھر اس جگہ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چاہے آدمی موجود ہو، جو اس کے لائق ہو۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ بس کل اسی موضوع پر بیان ہو جائے۔ دن جو اس بات میں مزید اضافے کئے گئے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نبی کے معنی خبر دینے والا۔ رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا۔ اور امام کے معنی ہونے والے چلنے والا۔ نبی کی ضرورت اس وقت تک رہے گی جب تک ایک بھی پیغام ہے جو نہ پہنچا گیا ہو، جو جب ہر خبر پہنچا دی جا چکی ہے تو نبی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا۔ جب تک ایک بھی پیغام ہے جو نہ پہنچا گیا ہو۔ چاہے اس کے لئے غدیر کے اجتماع کا انتظار ہو۔ جب تک ایک بھی پیغام ہے جو نہ پہنچا گیا ہو اس وقت تک رسول کی ضرورت

دہراتے ہیں۔ اپنے سوال کو۔ خیر جب تک وہ اپنے خیال سے محفوظ ہوتے رہے ہیں۔ جب ان کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے کہا کہ عہدہ اس لئے نہیں ختم کیا جاتا کہ کوئی آدمی اس کے لائق نہیں ہے بلکہ اس کا ایک اور سبب ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت سے ہٹ جائے۔ میں نے کہا کہ جنگ کی ضرورت سے بہت سے عہدے بہت سے کھولے جاتے ہیں۔ بہت سے آدمی اس پر مقرر کئے جاتے ہیں۔ جب جنگ ختم گئی تو وہ دفتر توڑ دیا جاتا ہے عہدہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا اس لئے کہ کوئی آدمی اس عہدے کے قابل نہیں رہا۔ ممکن ہے وہی آدمی ہو جو تھا مگر پھر بھی عہدہ کیوں۔ وہ کام ضرورت تھا۔ ضرورت ختم ہو گئی کام ختم ہو گیا۔ تو آدمی لائق ہو گیا ہے تو کوئی اور کام اس کے سپرد کیا جائے گا۔ تو نبی کے معنی میں خبر دینے والا تک ایک بھی خبر باقی ہے جو نہ دی گئی ہو۔ نبی کی ضرورت باقی ہے۔ رسول کے ہیں پیغام پہنچانے والا جب تک ایک بھی پیغام باقی ہے اس وقت تک ضرورت باقی ہے۔ اور جب پیغام سب پہنچا دیئے گئے ہوں کوئی پیغام نہ ہو تو پھر اس جگہ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چاہے آدمی موجود ہو، جو اس کے لائق ہو۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ بس کل اسی موضوع پر بیان ہو جائے۔ دن جو اس بات میں مزید اضافے کئے گئے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نبی کے معنی خبر دینے والا۔ رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا۔ اور امام کے معنی ہونے والے چلنے والا۔ نبی کی ضرورت اس وقت تک رہے گی جب تک ایک بھی پیغام ہے جو نہ پہنچا گیا ہو، جو جب ہر خبر پہنچا دی جا چکی ہے تو نبی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا۔ جب تک ایک بھی پیغام ہے جو نہ پہنچا گیا ہو۔ چاہے اس کے لئے غدیر کے اجتماع کا انتظار ہو۔ جب تک ایک بھی پیغام ہے جو نہ پہنچا گیا ہو اس وقت تک رسول کی ضرورت

jabir.abbas@yahoo.com

دہراتے ہیں۔ اپنے سوال کو۔ خیر جب تک وہ اپنے خیال سے مخلوق ہوتے رہے یہی حال رہا۔ جب ان کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے کہا کہ عہدہ اس لئے نہیں ختم کیا جاتا کہ کوئی آدمی اس کے لائق نہیں ہے بلکہ اس کا ایک اور سبب ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت ختم ہو جائے۔ میں نے کہا کہ جنگ کی ضرورت سے بہت سے عہدے بہت سے دفاتر کھولے جاتے ہیں۔ بہت سے آدمی اس پر مقرر کئے جاتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو وہ دفاتر توڑ دیا جاتا ہے عہدہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا اس لئے کہ کوئی آدمی اس عہدے کے قابل نہیں رہا۔ ممکن ہے وہی آدمی ہو جو تھا مگر پھر بھی عہدہ ختم کیوں۔ وہ کام ضرورت تھا۔ ضرورت ختم ہو گئی کام ختم ہو گیا۔ تو آدمی لائق موجود ہے تو کوئی اور کام اس کے سپرد کیا جائے گا۔ تو نبی کے معنی میں خبر دینے والا جب تک ایک بھی خبر باقی ہے جو نہ دی گئی ہو۔ نبی کی ضرورت باقی ہے۔ رسول کے پیغام پہنچانے والا جب تک ایک بھی پیغام باقی ہے اس وقت تک رسول کی ضرورت باقی ہے۔ اور جب پیغام سب پہنچا دیئے گئے ہوں کوئی پیغام باقی نہ ہو تو پھر اس جنگ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چاہے آدمی موجود ہو، جو اس عہدے کے لائق ہو۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ بس کل اسی موضوع پر بیان ہو جائے۔ دن جو اس بات میں مزید اصرار نہ کئے گئے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی کے معنی خبر دینے والا۔ رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا۔ اور امام کے معنی ہونے والے چلنے والا۔ نبی کی ضرورت اس وقت تک رہے گی جب تک ایک بھی پیغام باقی ہے جو نہ پہنچا گیا ہو۔ جب ہر خبر پہنچا لی جا چکی ہے تو نبی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا۔ جب تک ایک بھی پیغام باقی ہے جو نہ پہنچا گیا ہو۔ چاہے اس کے لئے غدیر کے اجتماع کا انتظار ہو۔ جب تک ایک بھی پیغام باقی ہے جو نہ پہنچا گیا ہو اس وقت تک رسول کی ضرورت

اس کے بعد رسالت ختم، لیکن امام کے معنی میں آگے آگے چلنے والا۔ جب راستہ قائم ہے اور رہرو باقی ہیں اس وقت تک امام کی ضرورت ہے صلوٰۃ۔ اور اب قانونی بات یہی ہے جانشین کے معنی کیا ہیں۔ اس کام کو انجام دینے والا۔ تو جو سرکاری طور پر جانشین کسی کام کے لئے ہو۔ اس کا لقب وہی ہو گا جو اس کے پیش رو کا ہے جس کا جانشین ہے۔ حج کی کسی پر ایک دن کے لئے بھی بطور قائم مقام ہو آئے وہ حج ہی کہلائے گا۔ کسی اور نام سے اس دن خطاب کر لیجئے تو تو میں کا دعویٰ کر دے گا۔ مثلاً اس کا پرانا عہدہ۔ منصب کا کہہ دیجئے۔ اب آج کے دن جو وہ حج ہے۔ وہ عدالت کی تو ہیں ہے۔ تو جو جس عہدہ کا جانشین ہو گا اُسے وہی نام ملے گا جو اس صاحب عہدہ کا ہے اب رسول کے پاس اللہ کی گویا تین پوشیں ہیں۔ ایک نبوت کا کام، ایک رسالت کا کام، ایک امامت کا کام۔ اب جو جانشین ہو گا وہ کس عہدہ میں جانشین ہو گا۔ اگر نبوت میں جانشین ہو تو نبی کہنا چاہیئے اگر رسالت میں جانشین ہو تو رسول کہنا چاہیئے۔ اس کے خلاف کوئی لفظ بھی غلط ہوگا۔ یہ دونوں کام تو ختم ہو گئے یہ جگہیں ختم کر دی گئیں وہ پوشیں باقی نہیں رہیں۔ اب نہ اس میں کوئی جانشین ہو سکتا ہے نہ اس میں کوئی جانشین ہو سکتا ہے۔ اس کام کیونکہ قیامت تک برقرار ہے اسی میں جانشینی ہوگی۔ لہذا اب جو اس پر آئے گا امام ہو گا۔ مجھے منفی پہلوؤں سے کبھی دلچسپی نہیں رہی ہے مثبت پہلوؤں میں کتنا ہوں۔ اصل میں بنیادی فرق دیں سے شروع ہوا جہاں سے رسول کو ایک بادشاہ بھی تصور کر لیا۔ مگر مجھے کہیں ان کا عہدہ بادشاہ نظر نہیں آتا۔ یہ عہدہ تاریخی بات ہے کہ فتح مکہ پر رسول نے ارشاد فرمایا کہ۔ ابوسفیان حبشہ میں شامل ہو گیا۔ ابھی تک پہلے کا ذکر تھا تو میں نے ہو گیا کہا اب جو بات الی تو میں انہوں نے کہا کہوں گا۔ اب ذرا احترام ہو جائے گا۔ آگیا تو رسول نے

jabir.abbas@yahoo.com

فرمایا عباس سے کہ اسے پہاڑی پر لے جا کر فوج اسلام کا تزک و احتشام دیکھا
وہاں اس دن اہتمام کے ساتھ دستے آئے تھے (مسلمانوں کے)۔ ہر ایک نامی
میں مکمل طور پر اس کا ذکر ہے۔ اب اس وقت وقت نہیں کہ جو دستہ آتا ہے
اس سے اتنا متاثر ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا
ہے ہاں اسے نہیں ابھی کہاں یہ تو فلان انصاریں سے ایک ہیں۔ بہت سے
کے گزر جانے کے بعد حضرت خاص بنی ہاشم کے حلقے میں تشریف لائے۔ تو انہوں
جناب عباس سے یہ کہا کہ۔ لقد أصبح ملث ابن اخيک عظيما۔ تمہارے
کی سلطنت تو بہت عظیم ہوگئی۔ حالانکہ۔ یاد رکھئے۔ کہ جناب عباس اپنی تمام
بلندیوں کے باوجود تاریخ اعتبار سے اسلام میں نوادار ہیں مگر یہ بات اس
نمک ہے مسلمان کے ذہن نشین ہے یہ نہ جانے کس دور میں مسلمان بھولے
اس کو جو نبی انہوں نے یہ کہا۔ اے تمہارے بھتیجے کی سلطنت بہت عظیم ہوگی
تو جناب عباس نے ابوسفیان کے منبر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ یہ سلطنت
ہے نبوت ہے۔ صلوة۔

غرض یہ کہ اب یہ سلسلہ جو ہوگا تو ان میں سے ہر فرد امام ہوگا۔ تو اب
میں جو اس سے کمتر درجہ کی چیز تھی اس میں عمر کی قید نہ ہوگی۔ گوارے کا پتہ
اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ بنائے گا نہیں۔ اس
مجھے نبی بنایا ہے تو اس سے بالاتر جو درجہ امامت کا ہے اس میں عمر کی قید
اس دن کہہ چکا کہ پیغمبر نے اپنے دونوں نواسوں کے لئے فرمایا ابنا ہی
امامان قما اذ قعدا۔ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں چاہے کھڑے ہوں
بیٹھے ہوں۔ اور اب چونکہ یہ اس سلسلے کے افراد تھے جنہیں خالق نے صاحب
کیا تھا اور اب رسول اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو انکا فریاد

کہ ان ہستیوں کا تعارف کر کے جائیں جو اب اس سلسلے کے حامل افراد ہوں گے۔
اب ان میں حدیثوں کو دنیا محبت پر ڈھالتی ہے اور رشتے ڈھونڈتی ہے۔
میں سب تسلیم۔ فضیلتوں کے ہم منکر تھوڑی ہیں۔ مگر بہت چاہتے تھے بہت
کرتے تھے یعنی دونوں سچے جہز ملا کر ذہن کو غلط راستے پر لے جا یا جا رہے
ہے جب فضیلت مان رہے ہیں تو یہ بھی سچی بات اور یہ کہ۔ بڑی محبت تھی
یہ بھی بات۔ یہ کوئی دین رہبانیت تھوڑی ہے کہ بیٹی سے محبت کرنا کوئی بڑی
انہوں کو چاہنا کوئی بڑی بات ہو۔

اسی دین کے پیغمبر ہیں تو بیٹی سے محبت ضرور ہونی چاہیے اپنے نواسوں سے
محبت ہونا چاہیے مگر فضیلت کی حدیثوں کو ڈھالنا اس محبت پر یعنی ربط قائم کرنا
ان میں اور اس قرابت میں۔ یہ دونوں جہزوں کا غلط استعمال ہے۔ میں کہتا ہوں
انہوں کی نوعیت تو دیکھئے۔ بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ میرا پارہ بگڑے لخت دل ہے
میں باتیں محبت کی بنا پر ٹھیک تھیں لیکن مسلم صحاح ستہ کی حدیث صحیحین
حدیث اور صحیح بخاری کی حدیث کہ۔ سیدہ نسار اہل الجنتہ۔ یہ اہل جنت کی عورتوں
اور انہیں۔ تو جنت کیا اپنے خاندان کی کوئی چیز ہے۔ جنت وہ ہے جسے اللہ
ایمان اور حسن عمل کی جزا کے لئے پیدا کیا ہے۔ تو صرف اپنی بیٹی ہونے کی وجہ
سے کہنے کا کیا حق ہے۔ عقلی طور پر۔ اصولی طور پر۔ کہ یہ اہل جنت کی عورتوں
اور انہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ مکتب خیال تو برا برا مجھے یاد آتا رہتا ہے کہ مجھ
ات اور بشریت میں تقسیم ہیں۔ اور ان کی کچھ باتیں بحیثیت رسول ہیں اور کچھ
انہیں بشریت بشر ہیں لیکن اس نقطہ نظر کے رُے سے بڑے آدمی سے میں
کہنے کے لئے تیار ہوں کہ جنت کے بارے میں جو بات ہوگی وہ بحیثیت
ہوگی یا بحیثیت رسول ہوگی۔ صلوة۔

jabir.abbas@yahoo.com

یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں مطلب کیا مطلب یہ کہ جنت میں ہمارے
 جو معیار رہے وہ میری بیٹی میں اتنے کمال کے نقطہ پر ہے کہ قیامت تک کو
 خاتون اگر جنت میں جانا چاہے تو اس کے پیچھے ہی چل کر جاسکتی ہے۔ اس
 آگے چل کر نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کی خاتون ہے جو کینز سیدہ کہنے کو اپنا
 سمجھتی ہو۔ تو اگر کینز سیدہ ہے تو سیدہ کے شعار کو وہ ذلت سمجھ سکتی ہے
 کے راستے سے پٹنے کو وہ عزت سمجھ سکتی ہے؟ دیکھئے سیدہ عالم کا معیار
 کیسے۔ پردہ داری کا معیار کیا ہے۔ اپنے باپ کے خطبے میں کبھی برقع
 میں نہاں ہو کر بھی باپ کے خطبہ میں تشریف نہیں لائیں۔ حالانکہ جو حضرات
 اللہ ذریعہ حج سے سبکدوش ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خانہ سیدہ عالم اور
 نبوی کے درمیان نہ کوئی کوچہ ہے اور نہ کوئی بازار ہے۔ وہ تو آج تک بھی
 باہر لے کر نہیں جاسکا۔ یہ اور بات ہے۔ جب تک میں نے دیکھا ہے کہ خاتون
 تاروں سے گھیر دیا گیا ہے کوئی زیارت کے لئے اندر نہیں جاسکتا۔ یہ سب
 ہے مگر یہ کہ اس کو باہر کر دیا گیا ہے یہ میرے دور تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی
 تو جناب مسجد نبوی کے اندر ہے۔ بلکہ ایک عجیب چیز میں نے محسوس کی کہ
 سے دروازے ہیں اس کے۔ ان کے بہت سے نام ہیں۔ ایک دروازہ ہے
 سے بڑھ کر۔ خانہ فاطمہ زہرا سامنے نظر آتا ہے۔ اس دروازہ کا نام ہے
 جبرئیل۔ جنت البقیع سے آگے بڑھئے اور پھر حرم میں داخل ہوئے تو پھر
 باب جبرئیل ہو گا۔ اس میں داخل ہوئے گا تو خانہ فاطمہ زہرا ملے گا۔ اس کے
 آگے بڑھئے تو روضہ رسول ملے گا۔ میرے ذہن نے جغرافیائی ترتیب سامنے
 رکھ کر ایک راستے قائم کی کہ۔ آخر اس کا نام باب جبرئیل کیوں ہے۔ تو سولہ
 اس کے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اور لوگ اور دروازوں سے آتے ہوں گے لیکن

اتنے تھے تو پہلے سیدہ عالم کے گھر پر سلام کرتے تھے۔ پھر رسول کی خدمت میں
 آتے تھے ورنہ دروازے کا نام آخر یہ کیوں ہوا۔ تو اب نہ کوئی کوچہ اور نہ کوئی بازار لیکن
 کہ باوجود بھی باپ کے خطبے میں کبھی نہیں آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ دل نہ چاہتا ہو
 کہ ایسا چاہتا تھا کہ جب بڑا بیٹا جاتا تھا حسن مجتبیٰ۔ تو اکثر پوچھ لیتی تھیں کہ تمہارا
 کو اور نہ آج کیا بیان کیا اور حسن مجتبیٰ اپنے جدا جگہ کے خطبے کا پورا مضمون
 کو سنا دیا کرتے تھے۔ آپ کا سنا ہوا ہے وہ واقعہ۔ اس وقت واقعہ پورا
 میں کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اس طرح سے ایک سوال کا جواب بھی قیامت
 کے لئے اپنی کینزوں کو دے دیا۔ لوگ جو کہتے ہیں پردہ مانع تعلیم ہے تو
 نے بتایا کہ نہیں مانع تعلیم نہیں ہے اگر چاہیں تو اپنے محرم افراد کے ذریعہ
 وہ بھی زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکتی ہیں۔ غرض یہ کہ وہ ہوا چلتی ہے جس میں تعلیم
 حال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ باپ کے خطبہ میں نہیں جاتیں۔ اور بے شک
 الہی سے مباہلے میں گئیں۔ اس دن عرض کر چکا ہوں۔ مباہلے کے میدان میں
 اہتمام پردہ داری سے گئیں۔ آگے آگے رسول۔ پیچھے پیچھے علی ابن ابی طالب
 میں برقع و چادر میں نہاں ہو کر۔ مگر پھر بھی فاطمہ زہرا سے نا انصافی ہے
 اقرار نہ کیا جائے کہ جو ان کا معیار حجاب تھا اس کے لحاظ سے آج انہوں نے
 الہی کی تکمیل میں ایک قربانی دی اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح زینب کے
 راستہ صاف ہو گیا۔ بیٹی یہ وقت کی بات ہے کہ میرے لئے اتنی ہی ضرورت
 کہیں کبھی دین خدا کو ضرورت ہو تو کسی حال میں کہیں جانے میں غدر نہ کرنا۔
 وہ منزل زینب کے لئے آگئی۔ مگر کب عصر کے بعد۔ جب تک حسین زندہ
 ہے۔ جب تک بخدا کر بلا میں پردہ کا جتنا وقار ثابت ہوا ہے اتنا تاریخ
 میں کہیں نہیں ہوا۔ دیکھئے کر بلا کی کیا صورت واقعہ ہے کہ ہر غیر اہم پر

سین زدہم

أولوالامر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

اس آیت کو جو عنوان کلام ہے۔ میرا موضوع کلام قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد مہربان ہے کہ اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور ان حقداران حکمرانی کی جو تمہاری اطاعت میں ہیں۔ تمام اہل ایمان سے خطاب ہے تین اطاعتوں کا مگر قابل غور یہ بات ہے کہ اطاعت کے حکم تین ہیں اور لفظ اطیعوا بس دو دفعہ ہے۔ یعنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یا یہ ہوتا کہ ایک اطیعوا ہوتا اور اس کے تحت وہ تمام ہستیاں جن کی اطاعت واجب ہے درج ہو جاتیں۔ کیونکہ حرف عطف اس لئے ہوتا ہے کہ وہ ایک حکم میں مل کر ایک کر دے۔ آپ کسی سے کہیں کہ کل فلاں وقت آپ اور وہ اور وہ اور وہ ال آئیں۔ تو اب بس۔ میرے ہاں آئیں ایک دفعہ کہنا کافی ہے۔ اور جو ان کا نام ایک ساتھ حرف عطف کے ساتھ۔ کہ آپ اور وہ اور وہ یہاں ایک طریقہ تو یہ ہے۔ ایک طریقہ بات پر زور دینے کا وہ ہے کہ جن جن اطاعتوں میں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ حکم بھی دہرایا جائے۔ تو اب غور کیا کہ ان کی اطاعت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ وہ ہیں تین۔ اللہ رسول اور اول الامر۔ اور اطیعوا تین لفظوں کے ساتھ نہیں آتا۔ ورنہ ہوتا۔ اَطِيعُوا اللَّهَ

قرآن ہو رہا ہے۔ اصحاب بنی ہاشم پر قربان ہوئے۔ بنی ہاشم جتنے تھے ہوئے اور اگر کوئی پیڑا سی ہو جسے بچانے کے لئے حسین اپنے آپ کو قربان کر دیں تو یہ اس کی اہمیت کے لئے کچھ کم بات نہیں۔ وقت یہ ہے کہ دوش رسول ہے اور زمین پر ہے اور غشی کا عالم ہے اور یہ عالم ہے کہ میں آپس میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ روح نے جسم سے مفارقت کر لی کہتا ہے نہیں ابھی زندہ ہیں تو شمر نے تدبیر انکشاف کی یہ بتائی کہ کھوڑوں کی رُخ نیموں کی طرف کر دیا جائے اگر زندہ ہیں تو آنکھ کھول دیں گے پس عزا کھوڑوں کا رُخ ہو گیا نیموں کی طرف۔ دیکھئے خطرہ حسین سے دور ہو رہا مگر زینب کا پردہ کیا چیز ہے کہ مولا کہنیوں پر زور دے کہ اس نا تواریک ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں اسے ابھی میں زندہ ہوں۔ ابھی تم کو۔

jabir.abbas@yahoo.com

دا طیعوا الرسول واطیعوا ادلی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہیں میں سے ہیں۔ یا ہر ایک کے ساتھ طیعوا ہوتا ایک یعنی تینوں کے ساتھ تین طیعوا ہوتے۔ مگر قرآن اس طریقہ کو بھی چھوڑتا ہے اس طریقہ کو بھی چھوڑتا ہے۔ نہ یہ کرتا ہے کہ ایک کے ساتھ طیعوا کرے۔ اور سب کا نام لے دے۔ اور نہ یہ کرتا ہے کہ تینوں کے ساتھ طیعوا کہے۔ بلکہ ایک درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ طیعوا الگ اور رسول اور ادلی الامر کے ساتھ ایک طیعوا الگ۔ اس میں حکمت کلام ہونا چاہیے۔ بلاغت کلام الہی ایک ایسا اسلوب اختیار کرے اس پر منطبق ہو نہ اس پر منطبق ہو۔ نہ تکرار فعل یہ اعتبار معمول ہونے ایک تمام افراد شریک ہوں۔ بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے کہ ہستیاں تین اور ادلی الامر دو۔ تو اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے۔ میں جب اس پر غور کرتا ہوں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت تو اصل حاکم کے اعتبار سے ہے اور اس کی حکمرانی ایک اور اکیلی ہے۔ اس حکمرانی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ذاتی حیثیت سے مرکز حکم صرف اس کی ذات ہے۔ لہذا پہلا طیعوا جو آیا اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لیا گیا۔ اب اس کے بعد جو اطاعت ہوگی وہ نام کے اعتبار سے ہوگی۔ اب جب نائب حاکم کی حیثیت سے اطاعت کرنا تو اگر رسول اور ادلی الامر کی اطاعت میں کوئی فرق ہوتا تو جیسے اللہ کے ساتھ الگ آیا ویسے ہی رسول کے لئے طیعوا الگ آتا اور ادلی الامر کے لئے طیعوا الگ ہوتا۔ مگر نہیں۔ ایک طیعوا میں رسول اور ادلی الامر دونوں۔ اور اب ذرا عملی مسئلہ ہے کہ حضور اگر فطرت میں ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کچھ معنی مراد ہوں دوسری لفظ سے دوسرے معنی مراد ہوں تیسری لفظ سے

اس کے معنی مراد ہوں۔ متکلم نے تین مرتبہ لفظ صرف کی اور ہر لفظ میں اس نے ایک اصل مراد لے لئے جو قرینہ کلام سے سمجھ میں آگئے لیکن جب لفظ ایک ہو تو اس میں دو معنی نہیں ہو سکتے۔ تو ایک لفظ طیعوا ہے جو رسول اور ادلی الامر سے متعلق ہے۔ اس میں معنی میں رسول کی اطاعت ہوگی اسی معنی میں ادلی الامر کی اطاعت ہوگی۔ قیدوں کے ساتھ رسول کی اطاعت ہوگی انہی قیدوں کے ساتھ ادلی الامر کی اطاعت ہوگی نہ مفہوم میں فرق ہو سکتا ہے نہ حدود و قیود میں فرق ہو سکتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ اور رسول کے بیچ میں طیعوا آیا مگر رسول اور ادلی الامر کے لئے اللہ کو لفظ بھی گوارہ نہیں تھا۔ صلوٰۃ۔

تو اصل اطاعت اللہ کی ہے اور رسول کی اطاعت اس اعتبار سے کہ اس کے احکام ان کی زبان سے معلوم ہوتے ہیں اسی لئے قرآن مجید میں ایک آیت ملتی ہے کہ ارشاد ہوا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا مطلب۔ مطلب یہ کہ تمہیں دو کام نہیں کرنے ہیں ایک کام ہے جس کے دو نام ہیں۔ وہی ایک نظام ہے اس کی پابندی اطاعت خدا بھی ہے اور اطاعت رسول بھی ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بس یہی کہنا ہے کہ۔ یہ دو الگ الگ کام نہیں ہیں ایک ہی کام کے دو نام ہیں۔ تو یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ من یطع اللہ فقد اطاع الرسول جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ یہ ادھر سے کیوں کہا کہ اس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ نہیں کہا اس نے۔ رسول نہیں کہا۔ یاد رکھئے بڑا فرق ہو جاتا نتیجے میں۔ اگر یہ کہا جاتا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت کو اس لئے لفظ نگاہ سے متعین کرتا۔ کہ کس طرح ہم اللہ کی اطاعت کریں۔ اُسے

اپنی رائے سے جس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ یا اپنے اجتہاد سے یا اپنے ذہن سے یہ طے کرتا کہ اس راستے پر اللہ راضی ہوتا ہے جب سمجھ لیتا کہ اللہ کی اطاعت تو پھر قرآن کی آیت کو لاتا کہ بس رسول کی بھی اطاعت ہوگئی مگر قرآن نے یہ کہا کہ نہیں کہ جو خدا کی اطاعت کرے اس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو یہ کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے تمہیں ان کے احکام دیکھنے ہیں۔ پہلے تمہیں ان کے فرمانوں پر نظر کرنا ہے جب ان کی اطاعت ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کی اطاعت ہوگئی یعنی رضی اللہ عنہ میں تمہاری نگاہ سند نہیں ہے رسول کے اقوال سند ہیں صلوٰۃ۔

اب یہ دو اطاعتیں ہیں الفاظ قرآنی کے لحاظ سے۔ ایک اطاعت خدا۔ ایک اطاعت رسول داوولی الام۔ تو اب مسلمانوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت میں کوئی قید کوئی شرط کچھ ہے کہ اللہ کی اطاعت کن باتوں میں ضروری ہے۔ کن باتوں میں اللہ کی اطاعت ضروری نہیں ہے تو یقیناً مسلمان کیسا ہر اللہ کا بندہ یہ کہہ گا کہ۔ نہیں اللہ کی اطاعت میں کوئی شرط کوئی قید نہیں ہے۔ یعنی جو اس کا حکم ہو کسی بھی شعبہ زندگی سے متعلق۔ اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اب میں کہتا ہوں دو شخصیت رسول کی ہے۔ تو اب ماشاء اللہ فرزند ان اسلام کا مجمع ہے میں فرزند ان اسلام سے پوچھتا ہوں کہ رسول کی اطاعت میں کوئی قید ہے یا قرآن کے الفاظ میں تو جیسے اطیعوا اللہ مطلق ہے ویسے ہی اطیعوا الرسول مطلق ہے۔ الفاظ میں کوئی قید نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت میں کوئی قید ہے یا کہ کچھ احکام کی اطاعت ضروری ہو اور کچھ احکام کی ضروری نہ ہو۔ کیونکہ فرزند ان اسلام کا مجمع ہے اس ہر طرف سے آواز آئے گی۔ بے شک بے شک رسول کی اطاعت مطلق طور پر فرض ہے۔ ہر شعبہ حیات میں فرض ہے۔ اب سب طرف سے آوازیں

آئیں۔ ایک گوشے سے آواز آئی۔ مگر مجھے نہ ہوئی کہ رسول کے بارے میں یہ مگر کہاں سے آگیا۔ اور وہ بھی مسلمانوں کے ہی سے۔ تو اب میں نے ذرا غور سے سنا کہ یہ مگر کیا ہے۔ تو سنا یہ دیا کہ۔ بس رسول کے احکام پر بھی مطلق عمل واجب ہے مگر رسول کے وہ احکام نہایت رسول ہوں۔ مگر جو احکام رسول کے بحیثیت بشر ہوں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ میں سیاست کی دنیا کا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن ایک لٹری بات یا درہ گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ملک کے بٹوارے کا اتنا شرف اب رسول کی زندگی کا بٹوارہ بھی ہونے لگا۔ یاد رکھئے کہ کسی چیز کی رد کرنا پر موقوف ہے کہ اس کے کچھ معنی سمجھ میں آئیں۔ یہ بات کہ بحیثیت رسول احکام ہوں ان کی اطاعت فرض ہے اور بحیثیت بشر جو احکام ہوں ان کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ رسول کی زندگی منقسم ہے کہیں تک آپ فقہاء لیشہ اور کہیں سے آپ رسول بھی ہیں۔ تو میں اس کے کچھ معنی ہی نہیں سمجھتا۔ اب کالیا سوال ہے۔ میں کہتا ہوں رسالت سے بہت کم جو درجے ہوں میں اس میں کا تصور نہیں کرتا۔ ارے صاحب سب سے کم تر درجہ مسلم کا ہے کہ سب سے کم۔ تو اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے ہاں میں یہ تصور نہیں کہ مسلمان کہیں تک ط آدمی ہو اور کہیں سے مسلمان ہو میں کہتا ہوں مسلمان اگر مسلمان ہے تو انبیاء میں مسلمان ہے۔ کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جس میں مسلمان نہ ہو دوسرے مذاہب میں ہو سکتا ہے جہاں کچھ وظائف سے مذہب کا فاسق ہو۔ عیسائیوں کے ہاں ہو سکتا ہے کہ ہفتہ میں ایک دن گر جا چلے گئے تو ہوم ہوا کہ عیسائی ہیں اور اس کے بعد چھ دن ڈاکٹر ہیں وکیل ہیں۔ جو کچھ ارادہ ہیں۔ اس میں عیسائیت کا دخل نہیں ہے۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے اس مختصر جملہ اس کے لئے یہ کہوں گا

jabir.abbas@yahoo.com

اسلام میں دین جزو حیات نہیں ہے کل حیات ہے۔ جو کوئی مسلمان ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی مسلمان ہے۔ محلے کی زندگی میں بھی مسلمان ہے۔ باہر کی زندگی میں بھی مسلمان ہے۔ ہر معیار سے مسلمان ہے۔ ڈاکٹر ہو وکیل ہو تاجر ہو کچھ بھی ہو مسلمان ہو اس میں سوال یہ ہے کہ مسلمان ڈاکٹر ہے یا نہیں مسلمان وکیل ہے یا نہیں مسلمان تاجر ہے یا نہیں کہے کہ صاحب ابھی تو ہماری سچ میں نہیں آیا کہ یہ ڈاکٹر ہونے میں مسلمان ہو گا یا کی دخل ہے۔ تو عرض کرتا ہوں کہ۔ ایک مریض ایسا آیا کہ جس کی شکایت ہوا ہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائے تو نسخہ لکھ دے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال بیماری ہے۔ تو اپنی جگہ یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت کوئی غیر معمولی فیس مانگے گا موقع نہیں۔ بس جتنی رسمی فیس ہے وہ مل جائے تو مل جائے، لیکن اگر کوئی بیمار مرض آگیا جس کے متعلق اپنی ہمارت فن سے سمجھ لیا کہ سوا میرے کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ پیشے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ہمارت فن کی پوری قیمت وصول کرنے کا موقع ہے۔ سمجھتے ہیں کہ یہی تو شکار طلب ہے۔ یہ تو پیشے کا تقاضا ہے۔ مگر اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ۔ اگر سمجھتے تھے کہ کوئی اور بھی علاج کر سکتا ہے تو علاج کرنا تم پر واجب نہیں تھا، لیکن جب تم نے خود سمجھ لیا کہ اس کی زندگی تمہارے علاج پر موقوف ہے تو اب اس کا علاج تم پر واجب یعنی ہے۔ اگر تم مول تول میں لگے رہے اور وہ گئی تو تم قاتل نفس قرار پاؤ گے تو اب دیکھا آپ نے کتنا مشکل ہے مسلمان ڈاکٹر ہونا۔ اور مسلمان وکیل۔ جناب اگر مقدمہ ایسا ہے صاف صاف۔ دستاویز مسلمان لحاظ سے حقیقت ثابت ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہر ایک وکیل کرے گا لہذا اس جو رسمی فیس ہے وہ لے لو۔ لیکن اب وکیلوں کی زبان میں کہوں گا کہ۔ اگر ایسا مقدمہ آیا جو بالکل بے جان ہے۔ بے جان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بالکل غلط ہے۔ اب وکالت کے پیشے کا تقاضا یہ ہے کہ۔ یہی تو مقدمہ ایسا ہے کہ جس میں

زیادہ سے زیادہ روپیہ حاصل کیا جائے لیکن مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اب سمجھ لیا کہ مقدمہ بھڑکا ہے تو اسی وقت چھوڑ دے کہ ہم کسی جھوٹے مقدمے کی پردی نہیں کرتے۔ دیکھا آپ نے کہ کون وکیل ہے اور کون مسلمان وکیل ہے۔ اور جناب تاجر۔ اگر آپ فاضلات حیات کے تاجر ہیں یعنی جو چیزیں نظام زندگی کا جزو نہیں ہیں۔ فرنیچر بیچتے ہیں۔ سامان آرائش بیچتے ہیں۔ یہ چیزیں آج کی تہذیب کے کتنے لوازم ہیں سے ہوں مگر ضروریات حیات میں سے نہیں ہیں تو اس میں آپ جتنی چاہے نفع اندوزی کر لیجئے۔ کوئی حکومت جتنا چاہے کنٹرول کرے کہ ہمارے نزدیک حکومت کا کنٹرول کوئی شدید پابندی نہ ہوگی اس کی۔ اس لئے مالک کو اختیار ہے اپنی چیز جتنے میں چاہے بیچے ہاں بھڑکا نہ بولے یہ نہ کہہ کہ میں نے اتنے میں خریدی تھی نہیں کہے کہ میری چیز ہے میں اتنے میں بیچوں گا۔ جتنی زیادہ سے زیادہ چاہے قیمت بھر کر دے۔ تب تو حق ہے۔ لیکن اگر ضروریات زندگی کا تاجر ہے۔ غلہ کا تاجر ہے۔ غلے سے لقمے حیات ہے۔ اگر غلہ بازار میں فراوان ہے کثرت سے ہے تو پیشہ کرتا ہے کہ یہاں زیادہ نفع اندوزی کی کوشش نہیں ہے۔ ارے ہم زیادہ مانگیں گے وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ مگر کمی ہے بازار میں۔ قحط کا زمانہ ہے۔ اس نے اپنی تربیلوں سے رشک کا فی رکھ چھوڑا ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے۔ ضروریات کے طلبگاروں کو اس کے پاس آنا لازمی ہے۔ اب یہاں اسلام کہہ رہا ہے محتکر ملعون۔ جو مین دن اب اضافہ قیمت کی امید میں غلہ روکے وہ محل لعنت ہے اور اب یہاں ایک حکومت معصومین کا میرے سامنے آگیا ہے۔ یاد رکھئے احتکار کا مسئلہ تجارت میں ہے وہاں یہ ہے کہ نفع اندوزی کی خاطر اسے روکو نہیں، لیکن کوئی انسان اپنی ذاتی ضروریات کے لئے آسانی کے لئے زیادہ غلہ رکھے اپنے اہل و عیال

کی سہولت کے لئے تو یہ قانون شریعت سے ممنوع نہیں ہے مگر یاد رکھئے کہ آل رسول وہ تھے جو اپنا معیار شریعت کی پابندیوں سے اور بالاتر رکھتے تھے۔ آگے رکھتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق کے زمانے میں قسط ایسا پڑا۔ قسط کے ایسا نمودار ہوئے کہ لوگ اب نان شبینہ کو محتاج ہو جائیں گے اور بہت مشکل اناج ملے گا۔ حضرت نے اپنے خوشہ خانے کے منتظم کو بلا کر دریافت فرمایا کہ تو خوشہ خانے میں مہانوں کے لئے کتنا غلہ موجود ہے۔ وہ سمجھا کہ حضرت کچھ پوچھا ہیں تو اس نے بڑے اطمینان کا سانس لے کر کہا حضور ہمارے پاس تو اتنا ہے کہ یہ فصل ہم آسانی سے کاٹ لے جائیں گے۔ یہ حضرت کے گویا اطمینان کے لئے کہا۔ آپ نے کہا میں اچھا ہے معلوم ہو گیا۔ کل یہ غلہ بازار میں لے آیا اور یہ سب فروخت کر دینا۔ اس کے پھرے کی رنگت اڑ گئی۔ بالکل گویا آسمان معاشیات کے خلاف ہدایات۔ اس نے کہا بولا پھر ہم بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ زحمت میں ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اس سب کو فروخت کر دو جس حال میں سب مسلمان ہیں اس حال میں ہم بھی ہو جائیں گے۔ دیکھا آپ نے قرآن اور اس کے ساتھ لفظی تعلیمات کہاں تک ہیں اور قرآن ناطق کا کردار کتنی بلندی پر جاتا ہے۔ صلوة۔

میں تاجردوں کو چھوڑتا نہیں اس کا تصور کر کے کہ بانیان مجلس مآشاہدہ تجارت ہیں مگر ایک صاحب نے تحریک بھی کر دی۔ وہ بلا تحریک بھی ہوتا ہے جب ان تک پہنچا ہوں تو اپنے کو کیوں چھوڑوں۔ جبکہ بہر حال اس دور میں مولویت بھی ایک پیشہ ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی میں بھی یہ سوال ہے کہ کون مولوی ہے اور کون مسلمان مولوی ہے۔ اگر ہمارے سامنے مسئلہ پیش کر دیکھ کر فوراً ہمارا ذہن گیا کہ کون کون بڑے آدمی اس سے خفا ہو جائیں گے۔

ان لوگوں کی مرضی کے خلاف ہو گا۔ کن لوگوں کے مفادات کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ اور محسوس کریں گے نقصان۔ اگر یہ سب تصور میں آگئے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم مولوی ہیں مگر مسلم مولوی نہیں ہیں۔ اور اگر استغنی ہو اور ہم یہ پیش نظر رکھیں کہ رہنا ہے حق کا ہے میں ہے اور یہ پیش نظر رکھیں کہ اصل حکم الہی کیا ہے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب مسلم ہوں گے۔ اور اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک مسلمان میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ کس حد تک وہ فقط آدمی ہے اور کس حد تک وہ مسلمان ہے۔ اب مسلمان کے آگے درجہ ہے ہمارے نزدیک عدالت کا جس کے پیچھے نماز پڑھنے کی شرط ہے۔ ہر مسلمان کے پیچھے ہمارے نزدیک نماز نہیں ہوتی۔ عادل کے پیچھے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو عادل کے لئے میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کہیں تک وہ آدمی ہو اور کہیں سے وہ عادل ہو۔ اگر عادل ہے تو گھر میں بھی عادل ہے محلے میں بھی عادل ہے ملک میں بھی عادل ہے اس میں یہ تفریق نہیں ہو سکتی۔ جب ان چیزوں میں میں یہ تصور نہیں کر سکتا جو کمتر درجہ کی ہیں تو رسالت میں کوئی تصور کر دوں کہ کہیں تک یہ فقط بشر ہیں اور کہیں سے رسول ہیں۔ اب ایک اور پہلو کی طرف عقلی حیثیت سے میں توجہ دلاؤں کہ اگر یہ دین وہ ہوتا کہ جو دین دنیا کے شعبوں سے الگ ہو تو اس کے پیغمبر میں بھی یہ تفریق ہو سکتی لیکن جب یہ دین وہ ہے جس سے کوئی شعبہ حیات باہر نہیں تو پیغمبر خدا میں یہ تفریق کیونکر ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں پر بشر ہوں اور کہیں پر رسول ہوں۔ اب ایک اور سیرت کی کتاب میں سمیٹ کر چند لفظوں میں بیان کر دوں۔ خالق نے اس کو سمیٹ کر ایک سند دی۔ انا للہ لعلی خلق عظیم۔ اے پیغمبر آپ عظیم اطلاق کے درجہ پر فائز ہیں یہ خدا کے اکبر و خدا کے اعظم دنیا کے سیرت میں ان کے کردار کو عظیم کہہ رہا ہے۔ تو آپ خلق عظیم کے درجہ پر فائز ہیں کسی شعبہ

jabir.abbas@yahoo.com

حیات میں ان کی سیرت کو اس نے مستثنیٰ نہیں کیا۔ تو اب اس کو میں پھیلانے کے لئے لفظوں میں بیان کر دوں۔ پھیلاؤں گا ایسا کہ ساری زندگی پر حاوی۔ مگر اختصار ایسا ہوگا کہ چند لفظوں میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو خالق نے کہا کہ آپ یقیناً خلق عظیم کے درجہ پر فائز ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی اولاد کے لئے آپ سے بہتر باپ بھی کوئی نہیں ہے۔ اپنی شریک حیات کے لئے آپ سے بہتر شوہر بھی کوئی نہیں ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے لئے آپ سے بہتر پڑوسی بھی کوئی نہیں ہے۔ اپنے محکوموں کے لئے آپ سے بہتر حاکم بھی کوئی نہیں ہے اور اپنے خدا کا آپ سے بہتر بندہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اور ایک اس دعوے کے کھوکھلے پن کو بہت سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کہ احکام تو ہم آپ کی زبان سے سب سنتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کچھ احکام بحیثیت بشر ہوتے ہیں کچھ احکام بحیثیت رسول۔ تو ان کے ساتھ ساتھ کوئی رسول ہونا چاہیے جو بتاتا رہے کہ کون حکم بطور بشریت اور کون حکم بطور رسالت ہے۔ تو پھر آپ کی زندگی رہنما ہی نہیں ہوگی۔ پھر حکم کو ٹٹا لاجائے گا یہ کہہ کر کہ یہ بشریت کا تقاضا تھا دیکھئے مخالفوں کو نبھانے کے لئے کتنے چور و غدار اختیار کئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ مگر جو تھا وہ مردہ مگر تھا کوئی۔ اس مگر میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ تو جس طرح اللہ کی اطاعت غیر مشروط اسی طرح رسول کی اطاعت غیر مشروط۔ اب بغیر دوسرا اطیعوا لائے ہوئے اسی پہلے اطیعوا کے تحت بلا اصل رسول کے ساتھ اولی الامر ہے۔ اب یہاں اولی الامر میں۔ پس ایک لفظ میں دو اُچھتے ہیں اولی الامر۔ یہ اولیٰ حج ہے ذی کی۔ ذی کے معنی صاحب کے ہوتے ہیں ذی علم یعنی صاحب علم تو اولی الامر یعنی صاحبان امر۔ یہ معنی ہوئے اولی الامر کہ تو اب کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے کہ کون لوگ برسر امر ہیں۔ اور امر نافذ کر رہے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ صاحب خانہ۔ صاحب خانہ وہی صاحب کی لفظ ہے

صاحب خانہ وہ ہوتا ہے جو مالک خانہ ہو یا وہ ہوتا ہے جو غاصب خانہ ہو اگر کوئی مالک کے زمانے میں ہمارے ملک میں قانون تھا اور غالباً اب بھی ہے کہ بارہ برس کے لڑکے میں ڈگری مل جاتی تھی وہ مالک مان لیا جاتا تھا مگر جو نظام الہی ہے وہ ہی اللہ مصطفیٰ ہے۔ تو اس نظام الہی میں بارہ برس کیا چودہ سو برس گزر جائیں نا جائز ہے کہ تو حق ملکیت نہیں ملتا۔ اسی لئے اولی الامر کے معنی میں حقداران امر۔ یہ نہ دیکھئے کہ کون حکم چلا رہا ہے یہ دیکھئے کہ حکم چلانا کس کا حق ہے۔ جس کا حق ہو وہ اولی الامر دوسری لفظ جس سے لوگ اُچھتے ہیں۔ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ لفظ حکم کی ہے۔ کہ اولی الامر جو تہی میں سے ہیں۔ تو خیال کرتے ہیں کہ ہم میں سے اب تو ہمارے بھائی بند ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ شکم تو یہاں سے مخصوص نہیں رسول کو بھی کہا گیا ہے بعث فیہم رسولاً منہم۔ اس نے امین میں رسول بھیجا انہی میں سے۔ تو رسول کو بھی کہا گیا منہم۔ اولی الامر کو بھی کہا گیا منکم۔ تہی میں سے۔ تو رسول بھی انہی میں سے تھا۔ مگر ان کا مقرر کیا ہوا نہ تھا۔ ویسے ہی بالکل۔ اولی الامر ہی میں سے ہیں۔ مگر ہمارے مقرر کئے ہوئے نہیں ہیں۔ اور ہم نے اولی الامر کے جو معنی ہیں اسی کے مطابق اپنا محاورہ قرار دیا ہے۔ اولی الامر کے معنی میں نے کہا ہے تھے۔ صاحبان امر۔ ہم ہر دور کے اس فرد کو صاحب الامر کہتے ہیں صلوٰۃ۔ اب جناب والا میں نے یہ سوال شرع میں اُٹھایا تھا کہ یا ایک اطیعوا ہوتا اور تینوں کی اطاعت کا حکم ہو جاتا ایک لفظ سے۔ اور یا تین کی اطاعت کرنا تین لفظیں ہوتیں۔ مگر قرآن مجید نے نہ وہ طریقہ اختیار کیا نہ یہ طریقہ اختیار کیا۔ اللہ کو تو اکیلے کہا اطیعوا کے ساتھ۔ یعنی اس معنی میں جو اللہ کی اطاعت ہے کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے بعد اب ایک اطیعوا میں رسول اور اولی الامر اس طرح رسول کی اطاعت کا براہ راست اس کی طرف سے پیغام۔ اسی طرح

اولی الامر کی اطاعت کا براہ راست اس کی طرف سے پیغام۔ اس لئے دنیا کو دشاوری پیش آئی۔ اس عہدہ کا نام رکھنے میں۔ وہ دشاوری تاریخ میں درج ہے۔ دلاں امامت کا تصور نہیں کیا گیا اس کے بعد نظام خلافت چلا۔ تو اب خلیفہ کے جانشین۔ تو اب کس کا جانشین۔ رسول کا۔ تو حضور وہ پہلی دفعہ تو بات نبھ گئی۔ اب ایک اضافت دے دی کہ خلیفہ رسول اللہ۔ رسول خدا کا جانشین۔ اب ایک اور جب تک رہی تب تک تو آسان رہا۔ اب دوسری کڑی بیچ میں آئی اس کے بعد وہ یقیناً دور رس آدمی تھے۔ ان کے ذہن میں بھی دشاوری آئی۔ پہلے دن ہی سوچا ہوتا۔ مگر جب اپنی نوبت آئی تو دشاوری پیدا ہوئی۔ کہ وہ تو رسول اللہ کے جانشین اب دوسرا کیا ہوگا۔ رسول اللہ کے جانشین کا جانشین۔ ایک کا بعد ایک اور کا اب خیر دوسری منزل میں بھالیا جاتا۔ مگر وہ سلسلہ بھی تو رہیگا۔ لہذا اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب جتنے آدمی ہوں اتنے کا۔ دن بھر کا۔ کیسے اور آخر میں جانشین کہہ دیجئے۔ تو یہ دشاوری محسوس ہوئی۔ اب مجلس شوریٰ مرتب ہوئی۔ ایسی ہی شکل میں مجلس شوریٰ مرتب ہوتی ہے۔ مگر اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس شخص کو اس مجلس میں نہیں بلایا گیا۔ جس سے سمجھتے تھے کہ بنیادی اختلاف ہے ورنہ ہر مجلس شوریٰ میں اہم معاملات میں اس سے رائے لی جاتی تھی۔ اس میں بھی بلائے۔ مگر یہاں کوئی تو نہیں بتلاتی کہ بلایا۔ اور بھائی بند جو تھے جو اس نظام کو مان رہے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ بھی یہ مشکل ہوئی کہ وہ تو رسول اللہ کے خلیفہ۔ اب اس کے بعد جو آئے۔ اسے کیا کہا جائے۔ دفعہ کا آئے تب جا کر اس کا نام لیا جائے۔ تو کسی آدمی نے رائے دی کہ صاحب اس جھگڑے ہی میں نہ پڑئیے۔ بلکہ ہم مومنین ہیں آپ ہمارے امیر ہیں۔ اتنی مصیبت کے بعد بھی لقب آیا بھی تو غیر کا جو مل چکا تھا بارگاہ رسالت سے کسی

اب وہ بات اس کے ساتھ آگئی کہ اللہ کے نام کے ساتھ تو ایلی ایک لفظ الطبعاً کی آئی اس لئے کہ ذاتاً حق حکومت اسی کا۔ اس کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں اور اب اس کے بعد رسول اور اولی الامر۔ سب کی نوعیت ایک۔ یعنی وہ بھی نائب حاکم یہ بھی اپنے دور میں نائب حاکم۔ نائب خدا ہونے کی حیثیت ان سب میں مشترک ہے اور یاد رکھتے ہی فرق ہے ہمارے امیر نائب خدا ہیں اور علمدار نائب امام کہلاتے ہیں نائب خدا نہیں کہلاتے۔ تو اب حدود میں کوئی فرق ہو سکتا ہے جس دائرے میں خدا کی اطاعت اسی دائرے میں رسول کی اطاعت۔ اسی دائرے میں اولی الامر میں ہے ہر فرد کی اپنے اپنے دور میں اطاعت۔ اور وہ یکے بعد دیگرے اطاعتیں ہوں گی جتنے ورق اللہ بتائیں گے اتنی ہستیاں سامنے آتی جائیں گی اور ہر امام اپنے دور کا صاحب الامر۔ رسول سب سے پہلے اپنے دور میں صاحب الامر تھے ان کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب صاحب الامر تھے اور اسی طرح وہ پورا سلسلہ اولی الامر کا ہے جو سب پر حاوی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ان سب کی اطاعتیں رسول کی اطاعت سے جدا نہیں ہیں۔ اب اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت اور وہ بھی غیر مشروط۔ اور یہ بھی غیر مشروط۔ میں نے کہا عقلی طور سے یہ نہیں ہو

jabir.abbas@yahoo.com

411

معلوم ہوا کہ احکام الہی کچھ خود اس کے کلام میں ہیں۔ اس کے لئے اطمینان کافی تھا۔ لیکن اس کے احکامات کچھ رسول کے ارشادات میں ہیں۔ اسی احکام کچھ ہر دور کے اولی الامر کے ارشادات میں ہیں۔ لہذا ان سب کو ہم تک نہ مانے اس وقت تک دین کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اب ایک آیت یاد دلاؤں جس کے معنی سمجھنے میں دنیا کو اختلاف ہوتا ہے۔ شک ہوتا ہے۔ اُجھٹی ہے کہ رسول نے عمر بھر تبلیغ فرمائی اور کئی زحمتیں اٹھائیں۔ مالا مال نبی کما اذیت۔ کسی نبی کو اتنی ایذا نہیں پہنچیں جتنی مجھ کو پہنچا ہے۔ عمر بھر تبلیغ فرمائی۔ اس میں مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب آخر میں ایک بات آتی ہے۔ کیا ہے وہ بات۔ اس سے بحث نہیں۔ کچھ تو ہے کہ اس کو پہنچا ہے نہیں تو۔ اگر یہ نہیں پہنچا گیا تو کچھ بھی نہیں پہنچا یا۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی زحمتیں اٹھائیں ہوں تبلیغ رسالت میں اور اب اس کے آخری حصہ میں جب تین مہینے کے بعد وہ اس دنیا سے اُٹھ جائے گا۔ اب ایک امر پر غور قرار دیا جائے کہ یہ بات پہنچا دینے۔ درجہ کچھ بھی نہیں پہنچا یا۔ تو اسی سے مسلمان سمجھ لینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں بضرورت تفسیر قرآن ہی ڈھونڈنا چاہیے کہ کون بات ہے۔ مگر یہ قرآن کی کوئی خدمت نہیں ہے کہ کتر اُجھائیے۔ آخر کو بات ہے کہ جس کی وجہ سے کہا گیا کہ اگر یہ آپ نے نہ پہنچا یا تو کچھ بھی نہیں اب میں عقلی طور سے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہ یاد رکھیں کی عمر بحیثیت بشر۔ اب یہاں بشر میں خود سے کہتا ہوں۔ یقیناً رسول ساتھ بشر بھی تھے۔ اس کا انکار انکار قرآن۔ تو بحیثیت بشر رسول کی عمر تریسٹھ برس جس میں پالیس برس قبل بعثت اور کل جمع تیس برس بعد بعثت اور آپ کی رسالت۔ رسالت کی عمر کیا ہے۔ تا قیامت۔ میں کہتا ہوں تا قیامت

ہاں ہمارے حدود تعبیر کی کوتاہی ہے اگر قیامت تک ہی رسالت ہے تو شق اس اعتبار سے۔ صلوة۔
تو لا محدود رسالت یعنی جب تک خدا کی خدائی تب تک ان کی رسالت۔ میں اطاعت کرنی ہے قیامت تک۔ کیونکہ اس کے بعد دار تکلیف نہیں ہے۔ اس کے بعد جزا و سزا کی منزل ہے۔ تو ہمیں اطاعت کی پابندی قیامت تک ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خالق کی طرف سے یہ قیامت تک کی عملی رہبری کی ذمہ داری لے کر آئے ہیں۔ تو اب ایک عام بات ہے کہ کسی کے ذمہ دس برس کام ہو اور پانچ برس کرے تو کچھ تو کیا۔ کسی کے ذمہ دس برس کام ہو وہ ایک سال کرے تو کچھ تو کیا۔ دسواں حصہ کیا۔ اور اگر دس برس کام کسی کے ذمہ ہے اور وہ ایک منٹ کرے تو کیا کیا۔ یعنی مقام قلت میں درجہ نسبت ایسا آتا ہے جو حکم عدم میں ہے تو اب میں کہتا ہوں کہ رسول کی رسالت وقت قیامت تک۔ آپ کی کارگزاری تیس برس اور عمر رسالت تا قیامت۔ کوئی صاحب دال مجھے بتائے کہ تیس برس کی نسبت عمر دنیا سے جو قیامت تک ہے کوئی ہے جو چھائی ہے دسواں حصہ ہے کوئی ہے نسبت۔ کوئی بھی نسبت نہیں ہے۔ تو یہی خالق نے کہا ہے کہ اے رسول آپ نے زندگی بھر تو زحمت اٹھائی اور تبلیغ رسالت فرمائی لیکن اب اپنے بعد کا انتظام کر جائیے اور اگر یہ نہ کیا کہ نہ کیا۔ کم سے کم اس وقت پہلی کڑی جو ہے اس کا اعلان عام آپ کر دیجئے۔ دنیا سے جانے والا اپنے بعد آنے والے کا تعارف کرانا ہے گا۔ اور یوں اور محدثوں میں تو حضرت نے نام بنام بتا دیا قیامت تک کے لئے لیکن اس وقت پہلی کڑی کا تعارف ہو جائے تو کام قیامت تک چلتا رہے گا پس ہند کیا تو کچھ بھی نہ کیا۔ اب ہر نقطہ نظر کا مسلمان میرے ایک جملے پر غور کرے

jabir.abbas@yahoo.com

کہ جس چیز کی تبلیغ کے بغیر خالق کہے کہ آپ کی رسالت کچھ نہیں اس کو مانے اور ہمارا ایمان کیا رہے گا۔ اور پھر رسول نے متفق علیہ حدیث میں پورے سلسلے کا ایک مجمل تعارف بھی کرایا۔ اِنی تادیک فیکم الثقلین کتاب اللہ و کتاب اہل بیتی ما ان تمسکتم بہا لن تضلوا بعدی۔

میں تم میں یہ دو گرام قدر چیزیں چھوڑتا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسری میرے اہلیت۔ جب تک ان سے تمک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ دونوں کو ان۔ قرآن اور اہلیت۔ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر پہنچیں۔ بس انہیں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول نے فرمایا۔ یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے اب کسی بھی نقطہ نظر کا مسلمان ہو وہ بتائے کہ آج قرآن ہے تو کون ہے جو کہ نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں وہ جسے رسول نے کہا تھا۔ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ان میں کی کوئی فرد ہے۔ اگر کہہ دیا کہ نہیں ہے تو جدا ہو گئے۔ تو ہمارے آپ کے رسول نے کہا تھا کہ جدا نہیں ہوں گے اور اب ایک جملہ کہوں کہ رسول ہے جسے مشرک بھی صادق کہتے تھے اب مسلمان ہو کر آپ کو اختیار ہے اور اگر کہے کہ ہے۔ اور رسول کی سچائی کی بنا پر کہنا پڑے گا کہ ہے تو جہاں سے دکھائیے کہ کہاں ہے اور اگر آنکھوں سے نہ دکھا سکے تو غائب ماننے کا غائب وہ نہیں ہے جو ہو ہی نہیں۔ غائب وہ نہیں ہے جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ غیب کی حقیقت ایک ثبوت اور ایک نفی سے بنتی ہے۔ ہوا اور آگ کے سامنے نہ ہو۔ تو ہونا نص رسول صادق سے ثابت۔ سامنے نہ ہونا ان کے سامنے ثابت۔ اب غیب کا کونسا جز محتاج ثبوت رہا۔ دنیا کہتی ہے کہ آگ غائب ہوئے ہی کیوں۔ میں کہتا ہوں اسے کیساں میں منہ ڈال کر دیکھنے کو

کہ اللہ آپ نے کیا سلوک کیا جواب پوچھ رہے ہیں کہ بارہویوں کو غائب کیوں کیا۔ بارہ آپ کے سامنے رہے لیکن کوئی بھی تو اپنی موت دنیا سے نہ گیا۔ آپ نے کوشش کی کہ وہ سلسلہ رہے ہی نہیں اور بس۔ کیا کر بلا میں کوئی کی رہ گئی تھی اس سلسلے کو قطع کرنے کی اس سلسلے کو قطع کرنے کی کوئی کسر دنیا نے اٹھا رکھی ہے وہ تو سید سجاد پر خالق نے غیب کو طاری کر دیا۔ میں کہتا ہوں یہ غشی نہیں تھی ایک پردہ غیب تھا جو انکی مخالفت کے لئے ان پر ڈالا گیا ورنہ یہ غشی میں نہ ہوں اور پھر حسین کی مدد نہ کریں۔ تو ان کا کردار علی اکبر کے کردار سے پیچھے رہ جائے گا۔ لہذا خالق نے غشی کو ان پر طاری کیا اور حکمت بلندی بنا۔ پروردگار میرا ایمان ہے کہ مرض ان کو کبھی بے ہوش نہیں کر سکتا۔ مرض ہوش و حواس سلب کر سکتا ہے نہ مرض بے ہوش کر سکتا ہے۔ یہ حکمت الہی علی اعلیٰ امامت کے لئے۔ بس ادب اب عرابس۔ چند موقعے ایسے ہیں جہاں اس سے افاقہ ہوا۔ پہلا موقع وہ ہے جب ان کا غلام، غلام ترکی مولائے کاس اب مجھے اجازت دیجئے۔ یہ غلام آپ نے سید سجاد کی طرف منسوب کر دیا حال لئے فرمایا تم مجھ سے کیوں اجازت مانگتے ہو اپنے آقا سے اجازت مانگو۔ اور روانہ پر آتا ہے بی بیال جانتی ہیں کہ سید سجاد غشی میں ہیں۔ کوئی اہم بات کہہ کر آیا ہے۔ موقع دیتی ہیں غلام آتا ہے ہوش میں لاتا ہے کہتا ہے مولا اجازت دیجئے کہ جا کر آپ کے باپ کی نصرت میں کر دوں۔ بس دیکھئے عجیب نصرت۔ کہ اچھا بابا پر یہ وقت پڑ گیا کہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور کلمہ حسرت فرماتے ہیں۔ کہ ہم اگر اس لائق ہوتے تو باپ کی مدد نہ کرتے ہم تو اس عالم میں ہیں۔ تم جادو میری طرف سے میرے بابا کی مدد کرو۔ اور کہہ ہوں اس پر غور کیجئے۔ امام حسین نے اس کو خیمے میں بھیج کر کتنی بلندی پر لڑائی جب خیمے میں داخل ہوا ہے تو غلام تھا اب جو جا رہا ہے تو حقیقی

معلوم میں نائب امام ہو کر جا رہا ہے۔ اتنی عزت افزائی بہت تھی۔ کہا میرے
سے خیمے کا گوشہ ہٹا دیا جائے کہ میں اپنے غلام کی جنگ دیکھوں پس ادھر امام
گھوڑے سے گرا ادھر یہ غش میں گر گئے۔ اب وقت سخت سے سخت ہوتا
ہے۔ دوسری منزل عرض کروں کہ جب مولانا صدابند کی ہل من ناہم
کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے کئی دفعہ
کیا ہے۔ اور ہر استغاثے کا ایک خاص اثر ہوا ہے۔ یہ استغاثہ جو کیا ہے تو
سمجھتے تھے کہ اس کا اثر کیا ہوگا اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ استغاثہ میدان میں
نگاہ درخیمہ پر تھی۔ اس استغاثے کی خاصیت یہ تھی کہ آواز سید سجاد کے کان
گئی آنکھ کھولی کہا چھوچی بابا فریاد کر رہے ہیں ظاہر ہے جناب نے بولے لگیں کہ
آواز تو انہی کی ہے۔ کہا تو چھوچی میری تلوار لائے یہ حکم امام ہے اگرچہ مجھ سے
لا کر دے دیتی ہیں تلوار۔ اب مولادہاں سے دیکھتے ہیں اور بکا کر کہتے ہیں
سید سجاد کو آنے نہ دینا میں کہتا ہوں کہ اب امام وقت کے حکم نے ان کے
میں طاقت پیدا کی کہ لے جا کر پھر بستر پر ڈال دیا پھر غش آگیا۔ اب تیسرا
کونسا ہے۔ جب مولانا رخصت آخر کے لئے آئے ہیں سب سے رخصت ہو کر
فرماتے ہیں کہ زین العابدین کا کیا حال ہے فرماتی ہیں کیا پوچھتے ہیں
غش میں رہے ہیں۔ تشریف لائے بیٹے نے آنکھ کھولی تعظیم کے لئے
ہونا چاہا مولانا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا نہیں نہیں۔ اس وقت
جو میں کہتا ہوں وہ سن لو۔ پورے قافلے کی ذمہ داری تم پر ہے اب
رہا ہوں اس کے بعد یہ الفاظ رواتوں میں آئے ہیں۔ اس کی حقیقت
سمجھ سکتے ہیں کہ اسرار امامت تعلیم فرمائے اور اس کے بعد تشریف
پس اربابِ عزاء۔ مجلس ختم۔ اب کب ہوش آیا آنڈھیاں سیاہ

معلوم میں نائب امام ہو کر جا رہا ہے۔ اتنی عزت افزائی بہت تھی۔ کہا میرے
سے خیمے کا گوشہ ہٹا دیا جائے کہ میں اپنے غلام کی جنگ دیکھوں پس ادھر امام
گھوڑے سے گرا ادھر یہ غش میں گر گئے۔ اب وقت سخت سے سخت ہوتا
ہے۔ دوسری منزل عرض کروں کہ جب مولانا صدابند کی ہل من ناہم
کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے کئی دفعہ
کیا ہے۔ اور ہر استغاثے کا ایک خاص اثر ہوا ہے۔ یہ استغاثہ جو کیا ہے تو
سمجھتے تھے کہ اس کا اثر کیا ہوگا اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ استغاثہ میدان میں
نگاہ درخیمہ پر تھی۔ اس استغاثے کی خاصیت یہ تھی کہ آواز سید سجاد کے کان
گئی آنکھ کھولی کہا چھوچی بابا فریاد کر رہے ہیں ظاہر ہے جناب نے بولے لگیں کہ
آواز تو انہی کی ہے۔ کہا تو چھوچی میری تلوار لائے یہ حکم امام ہے اگرچہ مجھ سے
لا کر دے دیتی ہیں تلوار۔ اب مولادہاں سے دیکھتے ہیں اور بکا کر کہتے ہیں
سید سجاد کو آنے نہ دینا میں کہتا ہوں کہ اب امام وقت کے حکم نے ان کے
میں طاقت پیدا کی کہ لے جا کر پھر بستر پر ڈال دیا پھر غش آگیا۔ اب تیسرا
کونسا ہے۔ جب مولانا رخصت آخر کے لئے آئے ہیں سب سے رخصت ہو کر
فرماتے ہیں کہ زین العابدین کا کیا حال ہے فرماتی ہیں کیا پوچھتے ہیں
غش میں رہے ہیں۔ تشریف لائے بیٹے نے آنکھ کھولی تعظیم کے لئے
ہونا چاہا مولانا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا نہیں نہیں۔ اس وقت
جو میں کہتا ہوں وہ سن لو۔ پورے قافلے کی ذمہ داری تم پر ہے اب
رہا ہوں اس کے بعد یہ الفاظ رواتوں میں آئے ہیں۔ اس کی حقیقت
سمجھ سکتے ہیں کہ اسرار امامت تعلیم فرمائے اور اس کے بعد تشریف
پس اربابِ عزاء۔ مجلس ختم۔ اب کب ہوش آیا آنڈھیاں سیاہ

مجلس دوازدهم

اسلامی معاشرت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمَّا أَلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ أَنْ يَقْرَأُوا ذُكْرَ الْقُرْآنِ ۖ وَالْخُزْيَاغِ ۖ

ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کے جان و مال کو۔ اس کے بدلے میں ان کے لئے جنت ہے۔ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ پر لازمی طور پر وعدہ ہے۔ توریت، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اور اللہ سے زیادہ وعدہ کا پورا کرنے والا کون ہے صلوٰۃ۔
اعلان ہوا ہے خریداری کا۔ کاپے کی خریداری۔ نفوس اور اموال کی خریداری اس کے معنی یہ ہیں کہ مال کو بھی ذیل نگاہ سے نہیں دیکھنے کے جس طرح جان کا خریدار وہ ہے۔ اسی طرح مال کا خریدار بھی وہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ جان بھی اس قابل ہو کہ وہ خریداری کر سکے۔ صلوٰۃ۔

کوئی ظاہر دار اس دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے جو کہے کہ ارے مجھے تو مال کی ضرورت نہیں پیسے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ صدق دل سے بھی ہو۔ یعنی ملتا اور اور پھر کہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ایک بات ہے۔ اور جو یہ نہیں ہے

اور کہہ دیا کہ ضرورت نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن بہ حال اگر سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ مال کی ضرورت نہیں ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ اذیت قرآن مجید کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خالق کی زندگی میں مثالی زندگی انسان کی یہ ہوتی کہ مال اس کے پاس ہو ہی نہیں تو ہر جگہ قرآن مجید میں یقینوں صلوٰۃ کے ساتھ تو ان الزکوٰۃ نہ ہوتا حالانکہ ہم قرآن مجید میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمال جہاں جس جس انداز میں صلوٰۃ کا ذکر ہے۔ زیادہ تر اسی انداز میں زکوٰۃ۔ اگر مدح کے طور پر ہے کہ اقاموا الصلوٰۃ تو اسی کے ساتھ ہے اتوا الزکوٰۃ۔ اگر المیہوں صلوٰۃ ہے اس کے ساتھ ہے موتوں الزکوٰۃ ہے۔

تو جہاں جہاں صلوٰۃ کا ذکر وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر۔ اب خیر ماشاء اللہ۔ یہاں کے ارے میں تو غیر معلوم نہیں مگر ہندوستان میں تو بالکل اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کہتا ہوں کہ نماز تو ہر آدمی پر واجب ہے، لیکن زکوٰۃ جن پر واجب ہے ان کو میں پوری مردم شماری کے لحاظ سے تناسب قائم کروں تو ممکن ہے فی صدی میں کوئی ہلال نکال سکوں۔ فی ہزار نکالوں۔ تو اگر معاشرہ ایسا ہو کہ فی ہزار میں ایک پر۔ اس کے پاس اتنا ہو کہ اس کے لئے شرائط عائد ہوں تو بلاغت قرآن کے خلاف ہے کہ ہر جگہ صلوٰۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا نام لے۔ اگر سو جگہ فرض کیجئے صلوٰۃ کا ذکر ہوتا تو دو ایک جگہ زکوٰۃ کا ذکر ہو جاتا کیونکہ یہ ہر ایک کی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ شاذ و نادر کوئی ہو کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ تو ان کے لئے دو ایک جگہ حکم آجاتا۔ لیکن یہ کہ ہر جگہ جہاں صلوٰۃ کا ذکر وہاں زکوٰۃ کا ذکر۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خالق کی نظر میں یعنی اسلام جس معاشرہ کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا وہ کوئی تلاش معاشرہ نہیں تھا وہ کوئی مفلوک الحال معاشرہ نہیں تھا۔ وہ ایسا معاشرہ تھا جس میں ہر شخص پر حسب طرح صلوٰۃ واجب ہے اسی طرح زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں تک کہ جن کی ہستی ہمارے لئے بہت

jabir.abbas@yahoo.com

بڑی مثال ہے۔ ترک دنیا کی یعنی حضرت امیر المومنینؑ۔ ان کے بارے میں وسائل الشیہ کا معتبر حدیث کی کتاب ہے ہماری کتابوں میں۔ اجماع سے جو علماء کے ہوتے ہیں ان میں جن کتب احادیث کا نام لیا جاتا ہے کہ جن احادیث کی ہم نے روایت کی جس طرح متقدمین کی کتابیں ہیں۔ کافی تہذیب من لایحضروہ الفقیہ استبصار۔ اسی طرح بعد کے علماء کی جو کتابیں ہیں ان میں وسائل الشیہ بھی ہے۔ تو اس میں یہ حدیث ہے کہ امیر المومنینؑ نے اپنی قوت بازو کی کمائی سے چار سو غلام راہ خدا میں آزاد کئے۔ غلام اور کنیز کی قیمت کتنی ہی کم کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی چار سو غلاموں کے لئے زکوٰۃ کی مال ہے مگر مال یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جتنے بھی غلام خریدتے گئے وہ اپنی ذاتی محنت کے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال پیش خدا کتنی قیمت رکھتا ہے۔ اس آیت میں برابر سے دونوں چیزوں کو کہا گیا کہ جان کا بھی وہ خریدار اور مال کا بھی خریدار لیکن اب ایک خاص چیز سے چھپنے اور سمجھنے کی جو اس آیت میں مجھے محسوس ہوتی ہے کہ اس پر تبصرہ ضرور ہے وہ یہ ہے کہ خریداری کا درجہ فروخت کے بعد ہے۔ اور فروخت کرنا بڑا مال کا کام ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہوتا چاہیے تھا کہ تم فروخت کرو۔ جب ہم فروخت کرتے تو وہ ارشاد فرماتا کہ ہم نے خریدا۔ اور اگر پھر وہ حکم دیتا کہ فروخت کرو تو فروخت کرنا نہ کرنا ہمارے اختیار سے وابستہ ہوتا۔ کہا تو اس نے سب سے پہلے کہ نماز پڑھو۔ کیا سب نماز پڑھتے ہیں۔ کہا تو اس نے سب سے پہلے کہ روزہ رکھو۔ کیا روزہ سب رکھتے ہیں۔ اس کی طرف کا حکم سب کے لئے ہے کہ ایمان لاؤ کیا سب نے ایمان اختیار کیا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ کیا سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے احکام اس کی طرف سے ہیں وہ تمام احکام ایسے ہیں کہ کچھ اس کی تعمیل کرتے ہیں نہیں کرتے۔ بلکہ تعمیل کرنے والے کم ہوتے ہیں اور تعمیل نہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔

ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوا۔ اس لئے کہ اس نے اطاعت جبری نہیں چاہی تھی اگر جبری اطاعت کرنا ہوتی۔ قرآن مجید میں جو کہہ دیا ہے لَوْ شَاءَ اَكْرَهَ جَاهِلًا تَوَلَّاهُمْ مَن فِی الْاَدْنٰی کَلٰھُمْ جِیھَا۔ جتنے بھی روئے زمین پر ہیں سب ہی ایمان لے آتے۔ تو اگر وہ چاہتا۔ تو کیا وہ چاہتا نہیں ہے۔ چاہتا ہے مگر یہ چاہتا ہے کہ ارادۃ ایمان لائیں۔ یہ نہیں چاہتا کہ وہ جبر سے ایمان لائیں۔ ایمان کے راستہ کا کیا ناس کا کام ہے اور جبری طور سے ایمان کو دل میں ڈال دینا یہ اس کا کام نہیں ہے اور یہ تو بڑا معرکہ الاراء مسئلہ علم کا ہے۔ جبر و اختیار پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں مگر اس وقت تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ کافر و منافقان کا وجود خود دلیل اختیار ہے۔ تو اگر وہ جیسے نماز کا حکم دیا روزہ کا حکم دیا اگر اسی طرح یہ حکم دینا کہ تم فروخت کرنا چاہو جان اور مال کو تو پھر قیمت کا اعلان کرتا کہ تم نے اپنے جان و مال فروخت کئے اب میں بتلاتا ہوں کہ اس کی قیمت جنت ہے۔ تب ہمارے جان و مال اس کے قبضہ میں جاتے اور اس کی قیمت وقت آنے پر ہمارے قبضہ میں آتی اور اگر ہم فروخت نہ کرتے تو ہماری جان ہمارے پاس اس کی جنت اس کے پاس۔ ہم جگر دعوئی نہ کرتے پھر جنت کا کیونکہ ہم نے وہ معاملہ ہی نہیں کیا جس کی قیمت میں جنت ملتی مگر یہ تو مجھے عجیب بات معلوم ہو رہی ہے کہ صاحب ہم سے نہیں کہتا کہ فروخت کرو اور خریداری کا اعلان کئے دیتا ہے کہ جو بعد کی منزل ہے۔ اس کا اعلان کئے دیتا ہے اور جو قبل کی منزل ہے اس کا ذکر ہی نہیں۔ تو اب یہ انوکھی بات ہو گئی کہ اللہ نے خرید لیا۔ مگر اب ایک پہلو کی طرف توجہ دلاؤں۔ تو مسئلہ حل ہو جائے کہ کن سے خریدا۔ یہ تو نہیں کہا کہ لوگوں سے خریدا۔ ناس کی لفظ یہاں نہیں ہے کہ ان اللہ اشتراکی صحت الناس۔ کہ اللہ نے خرید لیا آدمیوں سے۔ یہ نہیں کہا ہے۔ کہا یہ ہے ان اللہ اشتراکی صحت المومنین۔ اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کے جان و مال کو

اس بنا پر کہ ان کے لئے جنت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت ایمان لائے اسی وقت ہم نے اپنے جان و مال کو فروخت کر دیا۔ بس ادھر ہم نے اقرار کیا اور یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اقرار کر لیا کہ اب ہمارا مال ہمارا نہیں ہے ہماری جان ہماری نہیں ہے۔ یہ جان بھی اس کی ہے اور یہ مال بھی اس کا ہے اور حقیقت میں بتنی ہے ہیں احکام شریعت کی وہ تمام پابندیاں اب اس بیع کے تقاضے پر ہیں۔ ہم نے اپنی جان کو فروخت کر دیا۔ اب وہ ہم سے مطالبہ رکھتا ہے کہ دن میں اتنے وقت تم میرے اس کام میں صرف کرو جس کا نام نماز ہے۔ اب ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنی جان اور اپنے اوقات حیات پر تصرف غاصبہ رکھتے ہیں۔ گیارہ مہینے شوق سے کھاؤ اور پیو۔ جو جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں لیکن دیکھو ایک مہینے میں اور وہ بھی رات کو نہیں دن کو۔ ہماری طرف سے پابندی ہے کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کرو۔ اب یہاں غلامی ہے جو چیز کھائی ہم نے وہ مال سے خریدی تو وہ مال بھی ملک غیر تھا۔ اب وہ تصرف اس لئے بھی ناجائز ہوا۔ اور اپنی زندگی کے اس وقت میں۔ دن بھر میں۔ ہم نے جو جو کام روزے کے تقاضے کے خلاف کئے اور روزہ نہیں رکھا تو وہی بات ہوئی کہ اس دن میں تصرف غاصبہ اپنے نفس کے اوپر کیا۔ اور بس اب جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم نے اور جتنے بھی احکام شرع کے ہیں وہ سب اسی کے تحت میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح جو محرمات ہیں جو ناجائز چیزیں ہیں۔ ہمارا اچھے کپڑے پہننا حلال کو ناپسند نہیں ہے۔ وہ مال اور دین ہو گا جس میں لٹا پٹا رہنا یہ تقرب الہی کا معیار ہے۔ یہاں ایک مقدار میں تو لباس بزو صحت نمازن کیا۔ اب نہ جانے مسلمانوں میں بھی کن چور و زاول سے یہ تصورات داخل ہو گئے کہ برہنہ رہنا دلیل ولایت خدا ہو گیا۔ یہاں تو نماز

میں نہیں ہوگی جب تک کہ اتنا لباس نہ ہو کہ جس کے بعد آدمی برہنہ نہ کہلائے۔ یہ تو مرد کے لئے لباس ہے۔ عورت کے لئے لباس وہ تو سوا چہرے اور دونوں ہاتھوں کے تمام جسم جب تک چھپا نہ ہو اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا لباس پہننا اس کو ناپسند نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ لباس پہننا تو بہت ہی غراب و سیدہ ہی پہننا ہے کہ کیا خن و اذینت کمر عند کل مسجد جب نماز کے لئے آؤ تو جو بہتر سے بہتر لباس تمہارا ہے پاس ہو اُسے پہن کر آؤ۔ اسے اگر ہماری پریشانی مالی منظور ہوتی تو عطر لگا کر نماز پڑھنے کا ثواب نہ ہوتا۔ فیشن میں معقولیت کا سوال ہی نہیں ہے۔ ہوا جو چلتی ہے وہ فیشن بن جاتا ہے۔ تو آج کل بال پریشاں ہونا۔ اور جیسے ہر وقت مصیبت زدہ ہونے کا ثبوت پیش کرنا یہ گویا ترقی پسندی کی علامت بن گیا اور وہاں آپ نے دیکھا ہو گا کہ بعض لوگوں کی جاننازیوں میں موجود ہوتا ہے لنگھا۔ تو یہ کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عاں میں شانہ کرنا۔ بشرطیکہ عاں کا وجود ہو۔ غیر جتنا بھی جو بھی قابل شانہ ہو۔ کسی بلند مقصد کی خاطر انسان پیوند دار لباس پہنے تو صحیح۔ حضرت امیر المومنین آپ بے شک پیوند دار لباس پہنتے تھے۔ اس کا فلسفہ خود بتایا ہے آپ نے۔ بیخ البلاغ میں یہ ہے کہ آپ کے اصحاب میں عاں ابن زید دھارشی۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی نے گھر کے کپڑے جو وہ پہنتا تھا وہ چھوڑ دیئے ہیں۔ گھر میں کھانا جو کھتا ہے وہ نہیں کھاتا اور اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لئے ہیں اور بالوں کے کپڑے بڑھائے ہیں وہ پہنتا ہے اور بس روکھا سوکھا کھانا کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آؤں گا اُسے سمجھاؤں گا۔ فیضت کروں گا خوش نہیں ہوئے کہ بڑا اچھا کیا۔ میں آؤں گا اُسے سمجھاؤں گا۔ حضرت تشریف لائے اور بڑے سحت انداز میں فرمایا۔ یہ کیا زندگی اختیار کی ہے کیا تمہارے گھر میں جو غذا ملتی ہے وہ مال حرام سے ہوتی ہے۔ کیا تمہارا لباس

jabir.abbas@yahoo.com

مال ناجائز سے ہے پھر یہ کیا کہ یہ سب چھوڑ دیا اور یہ کپڑے پہن رہے ہو اور یہ کھانا کھا رہے ہو یہ کیا زندگی تم نے اختیار کی ہے اور عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اللہ نے لذائذ و طیبات کو حلال قرار دیا ہے اور پھر خود ہی ان پر منہ زنجیر دے گا۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے۔ کتنے سخت الفاظ میں تھا کہ اس کو تاب مقاومت ہی نہ تھی۔ فوراً کہا سمعاً و طاعاً۔ اب جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس پر عمل کروں گا جو کھانا کھانا تھا وہی کھاؤں گا جو کپڑے پہنتا تھا وہی پہنوں گا۔ دیکھئے مقتضائے اطاعت یہی ہے کہ حکم کی تعمیل کیجئے اگر پھر سمجھنا بھی ہے اس کی مصلحت تو اس کو سمجھتے رہئے مگر اطاعت کو سمجھنے پر آمادہ نہ رکھئے۔ فوراً اس نے اقرار اطاعت کر لیا اور حضرت رضامند ہو گئے انداز بدل لیا یہ لوگ تھے جنہیں اصحابِ اکابر یا اصحابِ رسول کہتے ہیں یہ آخر ان درگاہوں کے طالب علم بھی تو تھے ملائکہ کی منزل میں بھی طالب علم کو حق ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے پوچھ لے۔ تو اب جب اقرار کر لیا کہ بے شک وہی کپڑے پہنوں گا جو پہلے پہنتا تھا تو اب دینی دینی زبان سے پوچھا کہ حضور میں نے تو یہ اقرار کر لیا مگر یہ حضرت کا لباس تو یہ ہے۔ دیکھئے کتنی بڑی غلش آپ کے ذہن کی تھی اس نے سوال کر کے دور کر دی۔ یہ جو آپ اپنی روکھی سوکھی غذا اور اس موٹے جھوٹے لباس میں نظر آتے ہیں تو یہ کیا ہے۔ تو پھر حضرت کی تیوریوں پر بل آگئے اب جو ہلکا ارشاد فرماتے ہیں اس کی ابتدا یہ ہے۔ اے شخص میری اور تیری برابری نہیں ہے۔ اب کہوں گا کہ حضرت نے کیا معیار فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی جملہ کہ ہماری تمہاری برابری نہیں ہے۔ یہ عموماً دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیے اور مال بڑے بڑے عہدہ داروں سے۔ بڑے بڑے مسند اقتدار پر بیٹھے والوں سے پوچھئے۔ سرکار والا یہ اتنی کوٹھیاں اور ہمارے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے۔

وہ یہاں کہیں گے کہ تمہاری ہماری برابری نہیں ہے۔ کسی سے کہئے کہ تمہارے پاس اتنی موٹریں ہیں ہمارے پاس چلنے کے لئے کوئی سواری نہیں ہے وہ کہیں گے تمہاری کوئی برابری ہے۔ محل استعمال دنیا میں اس جملہ کا یہ ہے۔ مگر امیر المومنین کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ارے نہیں اقتدار محل ہو جائے ان سے اللہ کا عہد پیمان یہ ہے کہ وہ اپنا معیار زندگی اپنی رعایا میں سے کمزور ترین سے بھی کم رکھیں۔ اور اب اس سے جو آپ نے اس وقت فلسفہ اپنے انفرادی عمل کا بتا یا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اور مصلوین اس پر کیوں عمل نہیں کر رہے ہیں حالانکہ وہ سب ذرا واحد سے تھے۔ ایک سلسلے کی کڑی تھے۔ لیکن برفہ اس محل پر امیر المومنین کا کردار کیوں پیش ہوتا ہے۔ اب اسی ارشاد کی روشنی میں یہ ادھیان گیا۔ اپنے حدود مطالعہ کی طرف کہ یہ سادگی اور اس طرح کی زندگی کے چھنے واقعات میں سب کونے کے ہیں یعنی اس دور کے نہیں ہیں جب گوشہ نشین تھے۔ یہ زندگی آپ کی جو جزو تاریخ بنی ہے یہ اس دور کی ہے جب آپ کسی اقتدار پر تھے۔ آپ کے سامنے دو منزلہ روزمرہ کے۔ آپ کی کسی ہوئی روایتیں جو ہر درجہ کے طالب علم سے۔ آپ نے سنی ہوئی کہ وہ ایک سائل آیا مسجد میں اور اس نے سوال کیا اور حضرت نے جو بھوسی بھرا ہوا اٹا جو کا نوش فرما رہے تھے وہی اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کہا کہ اے بندہ خدا۔ یہ تو میرے حلق سے نہیں اترے گا آپ نے کہا تو مجھے دیدے۔ میں ہی اسے کھاؤں گا۔ میرے پاس تو یہی ہے اور اگر اچھی غذائی تلاش ہے تو حسنِ محبت کے دروازہ پر جا۔ وہاں ہماروں کے لئے غذائے لذیذ موجود ہے۔ تو آپ سنا کرتے ہیں لیکن چونکہ ذکرِ علی ابن ابی طالب میرے لئے اور آپ کے لئے بھی باعثِ ثواب ہے۔ لہذا بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا اور اس کے لئے کھانا آیا اور ظاہر ہے کہ اس وقت کا جو معیار تھا وہ آپ کے ہاں کی دعوت کا تھوڑی تھا۔ بہر حال وہاں کے معیار زندگی کے لحاظ سے وہ پُر تکلف کھانا تھا۔ اسکے سامنے درخان چمکا دیا گیا۔ تو پھر اس نے کھانا اس طرح کرایا کہ ایک ٹوالہ کھاتا ہے اور ایک ٹوالہ پچھتا جاتا ہے

jabir.abbas@yahoo.com

حضرت کی توجہ ہوئی کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو۔ اگر تمہارے ساتھ اہل وعیال ہیں تو یہاں کوئی ممانعت نہیں ہے جیسے جانا ان کیلئے بھی جتنی ضرورت ہو۔ اس نے کہا کہ حضور میں تو کیا آیا ہوں مگر میں ایک سال کو دیکھ آیا ہوں۔ ایک محتاج کو دیکھ آیا ہوں کہ میں نے سوال کیا تو سچی تو وہ ایسا کہ جو اس کے پاس تھا اٹھا کر مجھے دے دیا مگر میں نے دیکھا کہ وہ بھوسی بھلا ہوا آٹا ہے جسے میں کھا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو میں یہ اس کیلئے لے جا رہا ہوں۔ اس فقیر کیلئے آپ ارشاد فرمایا کہ وہ فقیر نہیں ہیں وہ تو مالک دین و دنیا ہیں والد بزرگوار علی ابن ابی طالب ہیں۔ صلوة۔

میں نے عرض کیا کہ ایک ہی وقت میں دونوں نمونے موجود ہیں درمعاذ اللہ اگر یہ ترک ادا بھی ہوتا تو امیر المؤمنین کے علم و رضا کے ساتھ۔ ام حسن کے ہاں وہ غذا میں کیوں تیار ہو میں اور آپ سال کو کیوں بھیتے دہل اسکے معنی یہ ہیں کہ یہ مکمل شرعی بحیثیت استیجاب کے نہیں تھا بلکہ آپ کا انفرادی عمل تھا۔ آپ کے توقف کے لحاظ سے۔ اور اسی لئے یاد رکھئے کہ یہ بھی بڑا نازک مسئلہ ہے۔ کہدیا کہ اتباع کرنا چاہیے کسی ایک معصوم کا نام لے لیا۔ ان کا اتباع کرنا چاہیے مثلاً کوئی ہنگامہ ہوا کہ امام حسنؑ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے مگر یاد رکھئے کہ انھیں مذکور کے اتباع کرنا بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ چودہ سیرتیں۔ وہ سب مجھ تھیں۔ اس لئے جس عمل پر جس معصوم کی سیرت کا اتباع ضروری ہے۔ اس کیلئے بھی وہ نظر حقیقت شناس ہوئی چاہیے تب تک اصطلاحی نام اجتہاد ہے۔ کہ کس عمل پر کس کی سیرت پر عمل ضروری ہے کیونکہ یہ سب میں صحیح ہیں مگر ہر ایک کے عمل کے لحاظ سے ہر ایک کے توقف کے لحاظ سے کسی ایک کو لے لینا اور ہر جگہ اسی کا حوالہ دے دینا یہ کل کو خبر میں محدود کر دینا ہے۔ غرض یہ کہ ہر جگہ اچھا پہننا خدا کو ناپسند نہیں مگر پھر بھی کچھ پابندیاں عائد کر دیں۔ بھلا لکھ لکھ کر دیکھ سونا نہ پہنوں۔ وہ بھی مردوں کے لئے۔ عورتوں کیلئے تو حکم نہیں۔ اسی طرح ہمارا اچھا کھانا اسے ناپسند نہیں۔ ہمارے لئے طہیات سب حلال ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو حرام ہی میں جڑے۔

جو حلال غذا میں ہیں اس میں لذیذ سے لذیذ تر غذا میں آپ کو کھانے کا حق ہے اور کوئی لڑام نہیں مکروہ مک نہ ہوگا۔ سوال ان چیزوں کے جن کو کہدیا ہے کہ وہ مکروہ ہیں۔ یہ نہیں کہ لذیذ غذا کھانا مکروہ ہے۔ یہ کسی عالم نے آپ سے نہیں کہا ہوگا۔ تو ہمارا اچھا کھانا اسکو ناپسند نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ پابندیاں ہیں اس میں بھی۔ مثلاً گوشت حلال ہے مگر وہ ذبیحہ کا ہو۔ تب کہا ہے لئے جائز ہوگا۔ بغیر اس کے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کیا ہے۔ یہ سب چیزیں اسکی پسندیدہ ہیں۔ اسکو ناپسند نہیں ہیں یہ سب کیا ہیں۔ صرف اس لئے کہ ہمیں مطلق العنان ہونے کا احساس نہ ہو۔ جان جاری ہے مال ہمارا ہے جو چاہیں کھائیں جو چاہیں پیئیں۔ پس یہ وقت بلاست احتیاط کا تصور رہے۔ اس طرح اسلام نے اپنے حکیمانہ نظام شریعت کے لحاظ سے وہ مشکل کام انجام دیا کہ دنیا میں جو ہمیشہ متضاد چیزیں سمجھی گئیں انہیں اکٹھا کر دیا یعنی ہمیشہ جسم و روح دو مختلف چیزیں سمجھی گئیں۔ ہمیشہ جہانی ترقی کو سمجھا گیا کہ روحانی ترقی کے خلاف اور روحانی ترقی سے تو پھر جسم کے تقاضے محدود نہیں ہیں گے۔ اسی کا ایک رُخ ہو گیا کہ دنیا اور دین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یاد دنیا کو لویا آخرت کو۔ دنیا کو لویا دین کو لویا۔ یہی عام تصور تھا لیکن اسلام نے اپنے حکیمانہ نظام شریعت کے لحاظ سے اس کو بدلا۔ اس کا تقاضا کیا تھا کہ جب دو چیزیں الگ الگ ہو گئیں تو کچھ کے ماہر اور ہوتے اور کچھ کے ماہر اور ہوتے اس کے معنی ہوتے کہ علوم دنیا کے ماہر بالکل الگ ہوں گے اور علوم دین کے ماہر بالکل الگ ہوں گے۔ پھر کچھ میں بھی الگ الگ ہو گئیں۔ دنیاوی حکومت کے سربراہ اور ہوں گے۔ دینی حکومت کے سربراہ اور ہوں گے۔ عیسیت میں رہبانیت تھی لہذا وہاں کا وہ مقلد بالکل صحیح کہ جو فقیر کا حق ہے وہ فقیر کو دیتے ہیں۔ جو پوپ کا حق ہے وہ پوپ کو دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں شعبہ الگ الگ ہیں تو ہر ایک کے تقاضے الگ الگ ہوتے۔ اسلام نے دین و دنیا کو بالکل سمو کر ایک ایسا مزاج معقول پیدا کیا جس کی وجہ سے معیار دین بالکل بدل گیا۔ دنیا میں ہر جگہ پیشہ کوئی اور مذہب کوئی اور یعنی ایک عیسائی چھ دن تک فقط ڈاکٹر ہے ساتویں دن وہ گرجا جائیگا تو معلوم ہوگا

jabir.abbas@yahoo.com

کہ یہ عیسائی ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ اس کے ڈاکٹر ہونے میں عیسائیت کا کوئی دخل نہیں یا کہ تاجر جب دوکان پر پہنچے تو وہ اس وقت اس کے مذہب کا کوئی سوال نہیں۔ ہاں جب وہ عبادت کے لئے جائیگا تو اس وقت مذہب کا سوال ہوگا۔ عبادت ان کی گرجا میں جا کر ہوگی۔ گھر میں نہیں ہو سکتی۔ اور نہ وہ روز ہو سکتی ہے جب وہ گرجا نہیں گئے تو عبادت کریں گے۔ وہاں خدا کو یاد کریں گے۔ اسلامی نظام نے یہ کام کیا کہ خدا کو یاد نہیں کیا جاتا بلکہ خدا کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اسکا نتیجہ کیا ہے کہ اگر تم ڈاکٹر ہو تو وہ بھی مسلمان ڈاکٹر ہونا ہے۔ اگر تم تاجر ہو تو تم کو مسلمان تاجر ہونا ہے۔ اگر تم کوئی اور شغل رکھتے ہو۔ اختیار کئے ہوئے ہو تو تم کو مسلمان ہونا ہے۔ ہر شغلہ حیات میں یا د الہی کا رفرما ہوگی۔ اب دیکھئے روزمرہ کی زندگی میں آپ بزاز کی دکان پر گئے اور اس سے کہا کہ اچھے سے اچھے کپڑے دکھاؤ۔ نئے ڈیزائن دکھاؤ اس نے دکھانے شروع کئے۔ اب یہ جتنا کام ہو رہا ہے مادی ضرورت کے لئے یعنی تن آسانی کی خاطر۔ ابھی نظر اس کے علاوہ کچھ نہیں اور ادھر ایک کپڑا آیا۔ اور اگر آپ پابند شرع ہیں اور آپ نے پوچھا یہ خالص لیشم تو نہیں ہے تو پتہ چل گیا کہ انسان اپنی تن پوشی کی راہ میں خدا کو نہیں بھولتا ہے اور جناب اب اسی طرح سے بازار گئے تو طرح طرح کی لذیذ غذائیں ہیں تو پتہ چل گیا کہ شکم پری کی خاطر۔ اللہ کو فراموش نہیں کیا۔ اور اب تو یہ روزمرہ کی بات ہے۔ یہ شعبہ ہے میرا۔ تجربہ تو نہیں ہے کہ شکار کا شوق ہوتا ہے۔ شکار ملا اور اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور کتنی تنگ و دو۔ اور کتنی دھڑ دھوپ اور کتنی مشکل اور آخر میں وہ زدیہ آیا اور اسے گولی لگائی۔ اس کے بعد وہ لگا اور کہا۔ واہ واہ۔ دیکھو نشانہ پر پڑ گیا اور اب وہ فرا گئے اور وہاں جا کر دیکھا اور کہا ارے یہ تو مر گیا۔ اب جہاں کہا ارے یہ تو مر گیا اس کے معنی یہ ہیں کہ ضرورت مادی کی اس تنگ و دو کے عالم میں بھی خدا کو نہیں بھولا۔

اب ایک ناقابل بیان مرعلا اور پھر مقام منبر مگر میں کہتا ہوں۔ ایسی نفسانی

خواہش جس کی تکمیل میں انسان اور حیوان کے درمیان بہت کم فرق رہ جاتا ہے لیکن اس کے لئے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لئے تمام شرائط حاصل۔ تمام موانع ختم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تراضی طرفین حاصل۔ دونوں بالکل آمادہ لیکن فرمایا ہوتا ہے کہ جب تک وہ جن الفاظ زبان پر جاری نہ کریں۔ اس وقت تک ایک پردہ درمیان میں ہے جو نہیں اٹھ سکتا۔ بس یہ ایجاب و قبول کے صیغے جاری ہوں۔ تو یہ ہمارے لئے حلال ہو۔ پس معلوم ہوا کہ طوفانی خواہش کے توجہ میں بھی مذہب خدا کو نہیں بھولا۔ میں کہتا ہوں کہ ناجائز تعلقات بھی تو کبھی دائمی رہتے ہیں۔ عمر بھر ناجائز تعلقات رہتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو فرق دائمی ناجائز تعلقات اور عقد دائمی میں ہے وہی فرق عارضی ناجائز تعلقات اور عقد عارضی میں ہے۔ وقتی ہونے سے خصوصیت ٹھوڑی ہوتی ہے۔ فرق ہے باضابطہ اور بے ضابطہ میں۔ تو حضور والا یہ ہے اصل میں کہ اپنے کو طلاق العنان نہ سمجھو۔ یہ سمجھو کہ اصل میں ہماری جان کسی اور کی ہے اصل میں ہمارا مال کسی اور کا ہے اور جس وقت یہ ایمان اختیار کیا اسی وقت اسکا اقرار ہو گیا۔ ہمارا مال ہمارا نہیں ہے۔ اب ہماری جان ہماری نہیں ہے۔ اسی میں حقیقتاً اسلامی سیاست بھی مضمر ہے جس وقت ایمان لے آئے تو اقرار ہو گیا کہ اس کے مقابلے میں نہ ہماری جان ہماری نہ ہمارا مال ہمارا۔ تو اب اس کے اقتدار کے مقابلے میں نہ شوری کا حق رہا۔ شوری میں چھ سات آدمی فرض کیجئے جمع ہوئے۔ ایمان لائے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر ایمان لائے ہوئے ہیں تو کوئی ان کے شوری کو معتبر نہیں سمجھتا۔ اور اگر ایمان لائے ہوئے ہیں تو خواہ وہ پانچ چھ ہوں۔ اب عدد یہی ہے کیونکہ تاریخ میں بھی سامنے آیا ہے۔ خواہ پانچ چھ ہوں خواہ سو دو سو ہزار دو ہزار دس ہزار جتنی مردم شماری اس وقت کی کوئی سمجھے تو وہ سب ہوں۔ اس کا نام فرض کیجئے کہ اجماع ہو تو سوال یہ ہے کہ وہ بھی سب ہیں ایمان رکھنے والے۔ مجدد اللہ بہ اقرار خود سب یون ہیں ورنہ مسلم بھی نہیں ہیں کیونکہ بغیر اقرار ایمان تو مسلم بھی نہیں ہوتا۔ تو جب

jabir.abbas@yahoo.com

مدعی ایمان ہے یعنی جماعت ہے مومنین کی۔ تو اسکا مطلب یہ ہے کہ جب ایمان لائے تھے اسی وقت اللہ کے مقابلے میں بے اختیار ہو گئے تھے تو اب یہ اختیار کیا ہے ثبوت اختیار۔ بے اختیار کیا ہے نفی اختیار۔ تو اب وہ دس ہزار ہوں یا دس لاکھ ہوں دس کروڑ ہوں دس ارب ہوں جتنے ہوں وہ سب بے اختیار۔ بے اختیار۔ بے اختیار۔ تو بے اختیاروں کے مجموعہ سے اختیار کیونکر نکلے گا۔ یہ تو معمولی ریاضی کے طالب علم حساب پڑھنے والے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑا تخمینہ کاغذ کا ہوا اس جتنے بن سکتے ہیں زیر و بنا دیجئے جب ان کی تکمیل ہوگی تو جو عدد دینے کا وہ ضروری ہوگا تو اپنی جان اپنی نہیں اسکی ہے۔ اپنا مال اپنا نہیں اسکا ہے۔ بس یہی فلسفہ قرآنی ہے۔ اپنا نہیں اسکا ہے تو اس کی راہ میں صرف ہونا چاہیئے جب تک اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے مال صرف ہو سکتا ہے اس وقت تک اس کی راہ میں صرف ہونا چاہیئے۔ اس لئے حقیقت میں جتنے احکام شریعہ ہیں تو ایک حد تک قرآنی ہی کا مطالبہ ہیں۔ وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی کچھ اپنے اپنے اوقات کچھ اپنی اپنی اپنے مشاغل کی قربانی ہے۔ وہ جو روزے رکھتے ہیں۔ ان میں کتنی خواہشوں کی قربانی اور اسی طرح زکوٰۃ میں مالی قربانی ہے اور حج میں تو کئی قسم کی مالی قربانی الگ اور اپنے رکھ رکھاؤ اور وقار کی قربانی الگ۔ وضع قطع اور انداز لباس کی قربانی الگ معاف کریں آج کل کے نوجوان۔ بالوں پر کچھ لوگ بڑے ریاض کر رہے ہیں بڑی بڑی کرتے ہیں طرح طرح سے بناتے ہیں بالوں کو۔ تو جناب وہ کتنے ہی ہیں لیکن اگر اسے توختی میں جاکر فارغ البال ہونا پڑتا ہے۔ تو طرح طرح کی قربانیاں ہیں اور اگر اسے اسے پورا کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ برابر قربانیاں پیش کر رہا ہے۔ اور اگر عمل نہیں آیا تو بھی قربانیاں اس کو پیش خدا بلند سے بلند مرتبے حاصل کرانے کے لئے ہیں۔ چونکہ شہادت تو دایم ہے ایسے کچھ حالات سے کہ جو سینکڑوں برس میں

ہوتے ہیں۔ اگر انسان نے شوق شہادت میں اپنی طرف سے کچھ ایسا کر دیا کہ جو اس کے تقاضائے شہادت کو پورا نہ کرے تو یاد رکھئے کہ وہ پھر ہلاکت ہوگی شہادت نہیں ہوگی۔ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ شوق شہادت میں اگر کوئی غلط قدم اٹھ گیا تو شہادت کی منزل دور ہوگئی ہلاکت ابدی رہ گئی تو حقیقت میں جب جان اسکی دی ہوئی ہے تو جتنی قربانی جس وقت وہ چاہ رہا ہے۔ بس اتنی ہی کرو اس سے زیادہ اگر قربانی کر دے تو وہ اپنے جی کی خاطر ہوگی۔ یعنی شوق شہادت میں قربانی پیش کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کے شوق کی راہ میں قربانی ہوگی۔ وہ اللہ کی خاطر تو نہیں ہوگی۔ تو شوق شہادت کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ ورنہ بہت دور ہو جائیگی منزل شہادت کی۔ اور یہ مجھے اس لئے کہنے کی ضرورت ہوئی کہ جب کوئی ہوا چلتی ہے تو پھر لوگ بہت آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ اب وہ ایک غلط چلی شوق شہادت کی۔ تو اب اگر ہر جگہ یہ ہوا چلنے لگے تو درجہ جانی کتنے قدم غلط اٹھ جائیں گے۔ تو یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اس کی وجہ سے ہلاکت ابدی ہو سکتی ہے لہذا بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے شہادت کا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے اور یاد رکھئے کہ ہماری قوم کے بہت سے افراد ہیں جنہیں خون ریزی سے نفرت ہو گئی ہے اور دہراتے ہیں خون ریزی اسے خون ریزی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر معرکہ جہاد میں آج کل تو ہر آدمی کو قاتل ہونے کے لئے آنا چاہیئے۔ اگر شوق شہادت میں کوئی کمی رہ گئی قاتل ہونے کی کوشش میں تو پھر وہ ہلاکت ہوگی شہادت نہیں ہوگی۔ ارادہ ہمارا یہی ہے کہ ہم یہی ہے کہ ہمارا وار کا رگہ ہوگا۔ ہم زیادہ سے زیادہ افراد کو تہ تیغ کریں گے اور لے لے کوئی کی کردی کہ بہت اچھا ہے کہ شہید ہو جائیں۔ اگر شہید نہیں ہوں گے تو بڑا ہوگا۔ یہ بڑی سخت منزل ہے۔ اسی لئے ہر منزل پر زندہ رہنا کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ روز عاشورہ کیا مسلم ابن عوفہ کو برادران حسینؑ سے زیادہ شوق شہادت تھا۔ کیا حبیب ابن مظاہر کو شوق شہادت حضرت ابوالفضل العباسؑ سے

زیادہ تھا۔ پھر کیا ہے کہ وہ اتنے جلدی شہید ہوئے۔ اور یہ اتنی دیر میں۔ تو کیا جس وقت وہ شہید ہوئے ان کا درجہ اونچا ہو گیا ان سے کہ جو ابھی شہید نہیں ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ انکا بڑھ جانا وہ ان کا بہادری اور ان کا رہنا یہ ان کا بہادری تھا۔ اگر جوش میں آکر یہ آگے بڑھ جاتے تو یہ تقاضے شہادت کے خلاف ہوتا۔ سب سے بڑا امتحان ابوالفضل العباس کا تھا۔ جو دوسری محرم سے لے چھین۔ جس وقت نہرے غیبے اٹھائے گئے۔ تو ہمارے مرثیہ نگاروں نے تو نظم کر دیا ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس اس وقت بے تاب تھے اور انہوں نے عرض کیا۔ مگر نہیں۔ تاریخ کی روشنی میں یہاں حضرت ابوالفضل العباس کا نام اس منزل میں نہیں ہے۔ جناب زہیر ابن قین نوادر تھے اس جماعت میں۔ یہ ابھی پورے طور پر نظام کا امام کو نہیں سمجھے ہوئے تھے۔ اس لئے جب غیبے ہٹائے جانے لگے تو جناب زہیر ابن قین نے عرض کیا کہ مولایہ ابھی ایک ہزار میں ان سے ہمیں غمٹ لینے دیجئے ورنہ پھر اتنے آجائیں گے کہ ہمیں تاب مقاومت نہیں ہوگی۔ یہ نوادر ہیں اس لئے ان کی نظر اسباب پر ہے۔ اور وہ ہستیاں جو ہیں ان کو اس سے طلب ہی نہیں کہ دس ہزار آجائیں گے یا دس لاکھ آجائیں گے۔ انہیں تو فرض کو پورا کرنا ہے۔ انہوں نے یہ کہا جناب زہیر ابن قین نے تو میں اس کو جناب حبیب ابن مظاہر کی شان کے لائق نہیں سمجھتا۔ تو جناب عباس کی شان کے لائق کہاں سمجھوں گا۔ بس زہیر ابن قین نے یہ کہا۔ تو عباس کی نظر تو حسین کے لبوں پر جم گئی کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں تو امام نے یہ جواب دیا۔ مختصر یہی شان یہ نہیں ہے کہ میں جنگ میں ابتدا کروں۔ بس اب انہوں نے امام کے اس جواب کو یوں کہوں کہ گرہ میں باندھ لیا۔ ورنہ آپ ذرا عباس کے دل میں دل ڈال کر دیجئے کہ پانی بند ہو جائے اور عباس خاموش رہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا اجازت دیجئے کہ ہم جا کر دریا چھین لیں۔ جو تنہا جا کر چھین لے وہ اس وقت جب تمام اصحاب

موجود ہیں اس کے لئے کیا دشواری تھا۔ مگر وہ امام کا جملہ۔ اس کے تحت میں یہ فلسفہ مضمر ہے کہ اگر پانی ہی پر جنگ کرنی ہوتی تو غیبے ہی کیوں ہٹائے جاتے۔ یاد رکھئے کہ اگر اس وقت جہاد ہو جاتا تو واقعہ کہ بلا کی تاریخ بدل جاتی۔ کہ پانی پر جھگڑا ہوا تھا حسین تو یہ چاہتے تھے کہ جو میری جنگ ہو وہ اصول پر ہو جب بپا شدہ غیبے ہٹائے اور پانی بند ہو گیا تو محل کیا ہے کہ ہم کہیں مولا سے کہ ہمیں اجازت جہاد دیجئے۔ یہ وہ ہے جو فلسفہ اقدام حسینی کو نہ سمجھتا ہو۔ اب آپ ان کے دل کی کیفیت کا اندازہ کیجئے کہ سیکندہ الگ کہہ رہی ہو اور یہ خاموش رہیں اور سچے خالی کوزے لئے ہوئے پھر رہے ہوں اور یہ خاموش رہیں اور محمد باقر کا کلمہ بپا ہو اور یہ دیکھیں اور یہ خاموش رہیں۔ مگر ہاں بالکل خاموش تھوڑی ہیں کنوئیں کچھ دے رہے ہیں یعنی وہ قوت بولوار پر صرف ہوتی رہے۔ نیچے پر صرف ہو رہی ہے۔ اب کہیں پانی نہیں نکلتا۔ پھر بھی جنگ کرنا نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ وہ جنگ و فائے عباس نہیں ہے۔ یہ خاموشی و فائے عباس ہے۔ چنانچہ تین دن گزر گئے۔ پیاس طوفانی ہوتی رہی۔ بڑھتی گئی اور عباس خاموش یہاں تک کہ اب عصر عاشور حملہ ہو گیا۔ اصحاب سب خیموں کے باہر ہیں، عزیز سب خیموں سے باہر ہیں۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی مدد اسب سے پہلے زینب کے کانوں میں جاتی ہے فرماتی ہیں فتنہ سے کہ جادو دیکھو جانی کیا کر رہے ہیں۔ فتنہ نے جا کر دیکھا اور کہا کہ پاس کوئی نہیں ہے مگر نماز ظہر کے بعد نمود خیمہ سے تیکہ کر کے بیٹھ گئے ہیں بندہ آگئی ہے۔ اب زینب آئیں قریب اور کہا جانی بھائی آنکھ کھول لے۔ حملہ ہو گیا ہے۔ اب بھائی بہن میں کافی گفتگو ہوئی تو عباس آئے اور کہا مولا حملہ ہو گیا۔ کیا یہ بتلانے آئے ہیں کہ حملہ ہو گیا۔ اگر بتلانے آئے ہیں تو اتنی دیر میں آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بتلا نہیں رہے ہیں۔ اس دن کی بات کا توالد دیکر تقاضا کر لے آئے ہیں کہ مولا حملہ ہو گیا۔ اب تو آپ کے اصول کو صدر نہیں پہنچا۔ اس دن انداز اور تھا حاکم نہ تھا میری

شان نہیں ہے کہ میں جنگ میں ابتدا کروں۔ اب عباس نے جو یہ کہا ہے تو اس بات کا اندازہ مالک نہ نہیں ہے کیونکہ انھوں کوئی ستر راہ نہیں ہے۔ حسین اس کے متقاضی ہیں۔ تھے کہ اب رات کو جنگ ہو جائے لہذا جو جنگ کے لئے بے چین ہے اس کو اس جنگ کی درخواست دیکر بھیجا۔ خدا کی قسم یہ ہے عباس کی وفائیں کہتا ہوں کہ اس کام کے لئے حبیب ابن مظاہر کو بھیج دیجئے۔ اصحاب میں سے کسی سن رسیدہ فرد کو بھیج دیجئے۔ یہ عباس ایسے شیر کو اور اس مقصد کے لئے۔ دنیا صبر عباس کو نہیں دیکھتے۔ عباس کو دیکھتی ہے۔ امام بھی جانتے ہیں کہ بڑا مشکل کام لے رہا ہوں۔ اس لئے اندازہ گفتگو کیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے تو علی اکبر سے گفتگو میں بھی یہ لفظیں نہیں ملیں۔ اسے تو وہ عباس سے گفتگو میں یہ لفظیں نہیں ملیں۔ طبری کے صفحات پر سب سے حسین فرماتے ہیں۔ بنفسی انت یا اخی۔ ارے میری جان قربان تم پر اسے میرے بھائی۔ میں کہتا ہوں بس مولا جو چاہے کام لے لیجئے۔ دیکھئے اس وقت مرحلہ کتنا مشکل ہے۔ جو جنگ کے لئے تقاضے کو آیا ہے اس کا اندازہ طبیعت کیا ہوگا۔ جو درخواست صلح لیکر جاوے اس کا اندازہ کیا ہونا چاہیئے۔ مگر الفاظ حسین کے بعد عباس کو ایک دم اپنے کو بدلنا پڑا اور بس اب چلے جا رہے ہیں۔ دینی زبان سے بھی تو نہیں کہتے کہ اس کام کے لئے کسی اور کو بھیج دیجئے لیکن یہ تو حکم امام کی اطاعت کو واجب جانتے ہیں۔ لہذا اس طرح میدان جنگ کی طرف اور اب وٹاں جا کر کیا کیا سنا۔ ایسی باتیں جو ہمارے خون کو کھولادیں۔ کوئی کہتا ہے ہمت دی جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمت نہ دی جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر کفار ترک وویل مروتے اور وہ ہمت مانگتے تو دینا چاہیئے۔ یہ تو بہر حال مسلمان ہیں۔ عباس خاموش ہیں۔ کوئی ایسا اقدام نہ ہو جو مصلحت امام نقصان پہنچائے۔ بہر حال کامیاب ہوئے۔ اچھا ہمت ہے ایک رات کی ایک معاہدہ ہوا ہے۔ ایک طے شدہ۔ دو جہاتوں میں۔ تو اپنے دونوں منہ سے

ساتھ کر دو۔ کہ وہ جا کر توثیق کریں اس التوائے جنگ کی۔ تب وہ معتبر ہوگا۔ تو دو آدمی دوسرے اپنے ساتھ لے کر حسین کے پاس آئے۔ میں تو یہ الفاظ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے خوش آئے جیسے فرات فخر کر کے آئے ہوں۔ رات کی ہمت مل گئی۔ دل بے چین تھا مگر اطمینان ہے۔ ارے میں نے ہی تو ہمت لی ہے۔ ایک رات ہی کی تو ہمت ہے۔ اب صبح ہو تو دیکھا جائے گا۔ اب وہ صبح ہوئی۔ ترتیب لشکر ہوئی۔ اور سب وہ مراحل درمیان کے گزرے۔ ایک دفعہ مولا کہتے ہیں کہ لو یہ علم تم لو۔ اب علم کا لینا وقتا۔ سمجھتے تھے میرے پیروں میں زنجیروں پہنا دی ہیں۔ اب عباس کے دل میں ہانک کر دیکھتے کہ قاسم کا لاشہ آجائے، عون دھڑکے لاشے آجائیں اور عزیزوں کے لاشے آجائیں اور عباس خاموش کھڑے رہیں۔ خدا کی قسم یہ سب قربانیاں ہیں جو علم کے احترام میں ہو رہی ہیں۔ یہ نفسیاتی قربانیاں ہیں جو علم کے احترام پر ہو رہی ہیں اور پھر جب علم لیکر گئے۔ تو کس طرح حفاظت کی آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ کسی نہیں رہے تب بھی علم زمین پر نہیں گرنے دیا۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس وقت پکار لیا ہوتا مولا تو سکینہ کی مشک پہنچ جاتی لیکن نہیں ابھی ہمت عباس تو ہمت نہیں ہوتی۔ ایک ہاتھ نہیں رہا علم بھی مشک بھی پھر بھی شمشیر زنی۔ پھر بھی رخ سوال کی طرف۔ آپ کو تو ہجر دلاؤں۔ کیا جب سے عباس آئے ہیں پچھنے کے اندر آئے ہیں۔ یقیناً درخیمہ پر ہیں اور نگاہیں علم پر ہیں اور علم آ رہا ہے اور بچوں کا دل بڑھ رہا ہے اور اباب عزرا اک دفعہ علم گرا۔

jabir.abbas@yahoo.com

اسلامیاء پاک و ہند میں تاریخ کی مشہور ترین کتاب

مفتی ذاکر الی عباسی سید الشہداء و ذریعہ حیات صاحب رضوی الشہداء
یہ نظم و نثر کی مشہور و معروف کتاب نہایت ہی نفیس ہے۔ احوال اہلبیت
پر مبنی ہونے کے لئے تاثیر کامل رکھتی ہے۔ یکم محرم سے لیکر چھ جمادی
سلسلہ وار مجالس درج ہیں۔ سائرہ ۲۰۲۶ء لکھائی چھپائی عمدہ۔ ہدیہ مناسب
ملنے کا ہے۔

امامیہ کتب خانہ - مغل حویلی
انڈون موجی دروازہ۔ لاہور

قرآن مجید و اسلامی کتب کیلئے

عِمران کی پنی

مؤلفہ :- نواب شیخ احمد حسین صاحب خان بہادر آف بریالوال ضلع پرتاب گڑھ۔
 نہایت آب و تاب کے ساتھ زیور بیغ سے آراستہ ہو کر نظر پر آ رہا ہے۔ بلاشبہ یہ ایسی کتاب ہے
 جس کا جواب نہیں۔ اس کی نسبت معتبر فطرت خواہ حسن نظامی دہلوی نے اپنی تعظیم میں لکھا ہے
 کہ میں نے تاریخ احمدی مؤلفہ خان بہادر نواب شیخ احمد حسین خان صاحب تعلقہ دار بریالوال بالا سٹیٹ
 دہلی، اس طرز اور شان کی کوئی تاریخ آج تک نظر سے نہیں گذری اور نہ اردو میں بھی یہ تحفہ تسلیم سے
 لے کر جاسوں کے انہری خلیفہ ملک اسلامی تاریخ کے تمام مشہور و نامیاں واقعات کو نہایت مختصراً و
 مؤلفانہ انداز سے جمع کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی خوبی جو اس کتاب میں ہے کہ ہر واقعہ کا حق اور حوالہ اور مستند
 کتاب اور احادیث و تواریخ سے دیا گیا ہے۔ اور اصل عبارتیں ان کتابوں کی حاشیہ پر درج کر دی ہیں
 یہ ایک ایسی مزلی اور عظیم الشان کوشش ہے کہ اس کتاب کا پڑھنے والا اسلامی ادب کی تمام مشہور و
 نامیاب کتب تواریخ و احادیث سے واقف ہو جائے گا۔ اور اس لحاظ سے تاریخ احمدی کو خلافتِ حق
 کہنا چاہیے۔ یہ کتاب برصغیر سے ہر طبقہ اور ہر کتب نمک کے لئے یکساں مفید ہے۔
 نوٹ :- کتاب تاریخ احمدی، "خزینۃ دقت امامیہ کتب خانہ لاہور کی شائع
 کردہ خریدیں۔ کیونکہ یہ رائٹیشن بالکل صحیح اور ہر طرح سے منجمل ہے۔
 سال ۱۳۸۰ھ بم ۱۴۸۸ھ صفحہ ۱۲۸۸ صفحہ ۱۲۸۸ کھانی نہایت عمدہ۔ آفست چھپائی۔ بدیہ قسم اول مشید
 کاغذ جلد

ملنے کا پتہ۔

امامیہ کتب خانہ - مُغل حویلی - اندون موچی دواڑہ لاہور

محزن عملیات اُردو ترجمہ مجمع الدعوات کبیر

جس میں پتھوں کے پھالوں۔ ذیل پیڑ سے نرم چھیل ناسور کے دغ کرنے کے عمل۔ شہر کا علاج گنج محل برائے خنازیر۔ مخرج باد۔ فالج۔ لغوہ۔ پھر سے پر پھیلنے۔ بالوں کے گرنے اور اسی طرح داغبانے بدن پھیلنے کی کوٹھ۔ دھندلی خارش اور اسی طرح کے چوڑوں میں درد اور زکام۔ کھانسی۔ قے اور ڈکار۔ ہاتھ پاؤں جونٹ کے پیچھے کا علاج۔ نزلہ۔ دانتوں کا درد۔ بدن پر کھال دنا اور طاعون کے لئے دما پیشاب کی زیادتی۔ جہان سبیلان۔ بے خوابی۔ احتلام۔ منہ اوستا کا درد۔ کھلے اور دانتوں کا درد۔ پتھوں کے دانت بآسانی پھلنے کا علاج۔ دانتوں کے کھڑوں و کھنٹ زہان نکسیر بند کرنے کا علاج۔ ہر قسم کے خون کے ابرا کو بند کرنا۔ دل کی قدرت اور درد۔ دردِ معدہ۔ بوجھ معدہ۔ رخ شرم اور معدہ۔ ضعف معدہ کا علاج۔ ہیٹ اور ناف کا درد۔ بطن۔ عضلہ۔ سورا۔ ازالہ بطن۔ دردِ پیشاب اور کمر۔ دردِ تنگی پیشاب۔ تہی۔ قویج۔ پیشاب۔ انسٹیبلوں کا درد اور بہال کا علاج۔ جگر اور دردِ گردہ۔ یرقان۔ شامہ کی بھری۔ غرقِ حیمہ و عضو تناسل۔ خارش۔ دردِ شرمگاہ۔ رگم۔ بواسیر پاؤں۔ ران۔ زانو۔ پاؤں کے تھول کے دردوں اور رگم کا علاج۔ عمل برائے دردِ شمن۔ خالوں کے خلم اور شمن کی دشمنی کے لئے خوف و خطر کی دوسری۔ برائے اُمِ الصببان و آسیب۔ حاملہ ہونے کے دوران اولاد ہونے اور اسکی ہر تکلیف کی دوسری کا علاج۔ برائے تنگی ولادت۔ بیہوشوں کے مطابق مریض کے حالات کا اندازہ۔ زندگی اور موت کے جاننے کے منتقل۔ اور جید عمل جوکہ وسعت رزق۔ فراخی زندگی۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی اور قرض کی ادائیگی۔ بیماروں کی شفایابی۔ حجام و مال کی حفاظت۔ عیادت و آفاتِ ارضی و سماوی سے حفاظت۔ مجوسین زندان کی رہائی کے واسطے میں اور کچھ ختم و قیل بہات۔ مشکلات کے حل اور تواج و مرادات کے حصول اور مدعا کے برائے کے لئے جو دعائیں منقول ہیں وہ اکثر قول علماء اور ثقات و عدول علمائے مروی ہیں اور تجرب و آزمائے ہوئے ہیں۔

تجم۔ ۴۰ صفحات۔ سن ۱۸۶۳ء کتابت عمدہ۔ چھپائی آفٹ۔ بدیعہ فیکہ عمدہ
ملنے کا پتہ: ۱۔ امامیہ کتب خانہ۔ مغل حویلی۔ اندول پوچی۔ رازہ لاہور

ذخیرہ عملیات اُردو ترجمہ جامع الدعوات

مترجمہ: جناب مولانا مولوی ابوالیاسین سید عبدالواسع صاحب قنوی ایم۔ اے۔ کراچی شہدی۔
مومنین کے بعد امام اربابِ فانی سے اُردو ترجمہ کر کے یہ کتاب پہلی بار پاکستان میں شائع ہوئی ہے جس میں ۱۱ جہانوں کی تعقیبات۔ دعائے محقق۔ اعمالِ شب ہائے قدربا و رمضان کی نادر دعا۔ زیارت وارث تمام شہداء کی زیارات۔ نماز میں ملاحظہ فرمائی۔ دعائے قربانی۔ صیغہ توبہ۔ دفنِ میت و تعقیب کے آداب۔ دفن کی رات کی نماز نمازیات۔ نمازِ اعتدالین۔ اصول دین و احکام نمازیں۔ ایمان میں پیروقت۔ تائید توبہ سے۔ ابوجعفر زاید کبیر بیار کے حالات بیان۔ بارہ ائمہوں کا بیان۔ مڑوں اور عورتوں پر اس کے اثرات۔ تعبیر نامہ عمر۔ بلوٹ۔ قوس زقارح کے احکام۔ بخون کھانے اور عیادت کرنے کے احکام۔ نیا چاؤ دیکھنے کے احکام۔ ربنا۔ الغیب کا بیان۔ مخرج کی دن اور رات کی باگوں کے اثرات۔ اولاد نامہ استعارہ کے اوقات۔ خازنہ حضرت امام جعفر صادق (ام) اور حضرت امیر المومنین (س) کے احکام۔ ہاشمی و حضرت امام رضا (س) کے ذریعے استعارہ۔ آنے یا جی کے ذریعے سے استعارہ۔ دل کے شوشے سے استعارہ۔ علیہ حضرت امام رضا (س) اور حضرت علی (س) و انعام۔ رسالہ حضرت عثمان (س) پر ہدف جو جا۔ عورتوں کے عمل اور اسکی حفاظت کا بیان۔ جنات کو حاضر کرنے اور دفع کرنے کے عملیات۔ دُعاے رحمانہ۔ دُعاے ابی وجاہ۔ حسین (س) دُعاے اعلیٰ و دُعاے طلب فرزند اور دیگر قسم کے متعدد دعا یا سبج ہیں۔ اس کے علاوہ ترجمے آقا و ائمہ مبین کے لئے اپنے قربات میں سے چند ایک عملیات بطور تفسیر اس کتاب کے آئینوں میں کی گئی ہیں جن کی تفصیل سبج ذیل ہے۔ نانہ حضرت امام جعفر صادق (س) کے کلمہ شہداء و سالوں یا جانور یا۔ بکیت۔ ان۔ الا۔ جیسے جوابات۔ روزِ محشر۔ تعمیرِ خرابی کے اثرات مطابق ایمان و مطابق فرمان حضرت امام جعفر صادق (س) مجرورہ اعداد آیات و سورہ ہائے قرآنی جدول مسافات مشرکان برائے روزِ شب۔ سورج کا دورہ اور قیام بارہ مہینوں میں۔ اعداد آیات۔ ہفتہ طہارِ برج موعود۔ سورہ ماہ اور پیدائش۔ برج و سازگان کی نفس نامیں۔ مزاج۔ حروف کے حساب سے مہینوں کا جدول۔ مہینوں کی برج۔ دائرہ دوستی و دشمنی۔ برج۔ دائرہ دوستی و دشمنی سازگان۔ سچے کلمہ کھنے کے حروف بجا کر سارہ موعود۔ نفس کن مطابق برج اقسام کلمہ برائے کشمیری۔ مخرج و دفع۔ ہمتا۔ مرد و عورت کے خلاف کھنڈنٹ سے گھڑی پل بنانے کی ہنسی۔ باب الریل۔ طریقہ استخراج ناچہ۔ جدول اشکال۔ جوابات مطابق سوالات اور چودہ مختلف قسم کے تعویذات درج ہیں۔ فاضل وقت نے اس کا آسان اردو میں ترجمہ کر کے مذہبِ شیعہ کے لئے ایک بہت بڑی خدمت کی ہے۔ تجم۔ ۳۲ صفحات۔ سن ۱۸۶۳ء کتابت عمدہ۔ آفٹ۔ چھپائی۔ بدیعہ فیکہ۔ فخریہ فیکہ۔ رازہ لاہور

ملنے کا پتہ: ۱۔ امامیہ کتب خانہ۔ مغل حویلی۔ اندول پوچی۔ رازہ لاہور

اشناء عشری جہنمی کلاس

ملنے کا پتہ

امامیہ کُتُب خانہ — مُغل حویلی

اندرون موچی دروازہ - لاہور